

من التراث الإسلامى

سجل بن عبد الله التستري

المُعَصِّنَةُ وَالرَّسَاءُ عَلَى أَهْلِ الْفِرْقِ وَأَهْلِ الدَّعَاوَى فِي الْأَهْوَالِ

تحقيق ونقد وتمايق
الدكتور محمد كمال جعفر

رئيس قسم الفلسفة الإسلامية
كلية دار العلوم — جامعة القاهرة

دار الأنساب

للتأليف والترجمة والنشر

من التراث الإسلامى

سجل بن عبد الله التستري

المُحَصَّنَةُ وَالرَّسَاءُ عَلَى أَهْلِ الْفِرْقِ وَأَهْلِ الدَّعَاوَى فِي الْأَهْوَالِ

تحقيق ونقد وتماييق
الدكتور محمد كمال جعفر

رئيس قسم الفلسفة الإسلامية
كلية دار العلوم — جامعة القاهرة

دار الأنساب

للتأليف والترجمة والنشر

الطبعة الأولى

١٤٠٠ هـ ١٩٨٠ م

حقوق الطبع محفوظة

الإهداء

* إلى من يرجو من ربه موارد الإحسان ، ويصون من أعماقه كرامة الإنسان .

* إلى أهل الوفاء في السراء والضراء، وحماة الألفة والمحبة والصفاء .

* إلى كل من جمع الكلمة .

وأشاع البسمة

وحفز الهممة .

وشكر النعمة .

* إلى كل من يضيف إلى الحياة ما يعين على حب واهب الحياة .

أهدى هذا الكتاب .

محمد كمال جعفر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تصدير

تأتى الأشياء إلى الوجود وتنتهى ، وتمر الكلمات وتنفذ وتنقضى إلا الكلمة التى انبثقت من ينبوع الحياة ، وإلا الحكمة التى صدرت ممن نعو له الجباه ، وإلا الدروس المضيئة التى اقتبست من هدى رسول الله .

واليوم نقدم للقارئ جزءاً من تراثنا لا نخطئ فيه أنوار الهداية ، ولا نزكى فيه ما ليس له أصل من البداية ، غير أننا ندعو القارئ إلى ملاحظة أن هذا الجزء يضم أقوالاً منشورة ، تكشف طبيعة الارتجال فى النفس المعمورة . وهى تطرق آداباً وآراء ومواقف وتعليقات متنوعة يجمع شتاتها أنها تتصل بالإنسان . فكراً ووجداناً وسلوكاً ، أو عقلاً وإيماناً وعملاً .

وللقارئ أن يوافق أو يخالف ما ورد من هذه الأقوال إلا أنه مطالب فى كلا الحالين بالقوة فى البرهنة والاستدلال . وعليه أن يذكر دائماً أن روح الدين الأصيل ، تخاطب دائماً أهل الفكر الدخيل بهذه الكلمة الإلهية الخالدة « قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين » .

وهذه الروح – وإن كانت دينية الأصل – هى فى الوقت نفسه خلاصة الركيزة العلمية فى كل العصور ، بحيث يفقد كل علم مكانته إذا تخلى عنها . إن ذلك يؤكد لأهل كل جيل حرص الإسلام على كرامة الإنسان ، هذا الإنسان الذى خاطبه ربه منبهاً ومخذراً بقوله « ولا تقف ما ليس لك به علم ، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً » .

* * *

لقد رأينا أن نقدم لهذا النص الجديد بنبذة عن سيرة مؤلفه وعلاقاته الثقافية والدينية ، متبوعة ببعض ألوان تأثيراته فىمن تلاه ، فى أضيق صورة وأوجز بيان . ثم أوردنا النص بعد أن استعرضنا مؤلفات هذا العلم الكبير ، مكثفين فى تعليقاتنا بالقدر الذى يكشف النص ويجلى غوامضه .

وهذا النص يتيح فرصة طيبة للاتصال المباشر بالتراث ، ويعين طلابنا على التعامل مع أسلوب هذا التراث لاستكناه أسرار وآداب الأسلاف ، علنا نقبس منها ما يعين على مواجهة الحياة ، وحتى نثرى تجاربنا ونصلها بجذور أصيلة مكيئة ضماناً لسلامة البناء وقوته . .

والله الموفق إلى ما فيه خيرنا ورضاه

محمد كمال جعفر

حدائق القبة

ذو القعدة ١٤٠٠ هـ

سبتمبر ١٩٨٠ م

تمهید و دراسته

المؤلف

هو سهل بن عبدالله بن يونس بن عيسى بن عبدالله بن ربيع التستري (١)
الزاهد الصالح الذي بز في الفقه والتصوف وعلم الكلام . . ونسب التستري
إلى تستر ، بلدة صغيرة تقع في الأهواز من خوزستان (٢) .

وقد اختلفت أقوال المؤرخين حول تاريخ ميلاد و وفاة التستري ، وربما
كان الخلاف على تحديد تاريخ الوفاة أكبر من الخلاف على تحديد تاريخ
الميلاد . وهو أمر لم يكن متوقعاً ، إذ العادة أن يكثر الخلاف حول تاريخ
الميلاد لا حول الوفاة ، وبخاصة إذا عرفنا أن جل مؤرخينا إنما يؤرخون
بالوفاة . ونحن نميل إلى ترجيح تحديد الميلاد بعام ٢٠٣ هـ - ٨١٨ م وذلك
اعتماداً على بعض المؤرخين الذين يذكرون سنه عند وفاته ، مثل الحافظ
الذهبي في كتابه « دول الإسلام » (٣) .

أما بالنسبة لتاريخ الوفاة فقد ذكر بعضهم أنه عام ٢٣٣ هـ كما قال
صاحب اللباب (٤) وهذا ما لا يمكن قبوله لتاريخ وفاة سهل ، وربما كان
هذا تاريخاً لبعض لقاءات سهل مع ذى النون المصري ت ٢٤٥ هـ . وقد
ذكر بعضهم أنه توفي عام ٢٧٣ هـ ، وهذا يمكن إبطاله بما ورد في بعض
النصوص الموثقة من أن سهلاً كان حياً في سنة ٢٧٥ هـ وأن بعض أقوال
سجلت له في هذا العام . فقد ورد أن أبا يوسف أحمد بن محمد بن قيس

---

(١) يذكر ابن الأثير (٥٥٥ - ٦٣٠ هـ) في كتابه اللباب ج ١ ص ١٧٦ (ط . القاهرة ١٩٥٧) أن النسبة هي تستر بالالف وهذا ما لم يستطع تبريره لغوياً .

(٢) اختلف حول أصل الكلمة « تستر » ، لكن ياقوت (معجم البلدان / ١ ص ٨٣٨ ، ٣٩) يذكر أنها مشتقة من الكلمة الفارسية « خوش » مع إضافة لاحقة التفضيل « تر » . وقد
نسب إلى تستر عدد كثير قد يقع بعض الباحثين في الخلط والحيرة . ويوجد وصف كامل لأهل
تستر وخصائصهم في المسالك والممالك / ٦٢ - ٦٤ ، وقارن فيلب حتى / تاريخ العرب
ص ٣٦٣ ط رابعة الأصل الإنجليزى .

(٣) الجزء الأول ص ١٣٤ ط أولى .

(٤) الجزء الأول ص ١٧٦ .

السجزي سمع التستري سنة ٢٧٥ هـ يسند حديثاً عن ابن سوار (١) ، ويؤيد ذلك أيضاً أبو نعيم في « الحلية » (٢) حيث يذكر عن سهل بن عبدالله ابن الفرحان الاسفهروبري (قرية من ريف مدينة أصبهان) أنه توفي عام ٢٧٦ هـ ويضيف إلى ذلك قوله : إن موته تقدم على موت أبي محمد سهل ابن عبدالله التستري . ولعل هذا التاريخ (٢٧٥ هـ) إنما ذكر نتيجة للخلط بين وفاة التستري وميلاد أحد أقربائه ، وهو أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عمر التستري حيث ولد عام ٢٧٣ هـ وكان عمره عشر سنوات عند وفاة التستري . ومن هذا نرى أن المرجح هو أن التستري توفي في المحرم من عام ٢٨٣ هـ الموافق فبراير ٨٩٦ م . ويجب التنبيه إلى أن هناك خطأ في طبقات الشعراني (٣) حيث يذكر أن لقاء تم بين سهل وذى النون المصري عام ٢٧٥ هـ مع أن الشعراني نفسه قد ذكر — كما ذكر المؤرخون — أن ذا النون توفي عام ٢٤٥ هـ — ٨٥٩ م وهذا بالطبع لا يتفق مع ما سبق .

إن المراجع لا تسعفنا بما نود معرفته عن طفولة سهل وعن أسرته ، غير أنه قد نقل إلينا أن أسرة والده امتازت بالصلاح والورع والزهد . إنها لا تحدثنا مثلاً عن أبويه ، ولكنها تذكر أن له خالاً صالحاً اشتغل برواية الحديث ، وكان من المعجبين بأبيوب السخيتاني ت ١٣١ هـ (٤) وهذا الخال هو محمد بن سوار الذي على يديه نهج سهل سبيل التصوف ، وانخرط في سلك المريدين المبتدئين . إن حقيقة بروز خاله ، كموجه له في هذه السن المبكرة ، تدل على أحد شيئين ، فإما أن والده قد مات قبل أن يتجاوز سهل ثلاث سنوات ، وإما أن والده لم يكن يتمتع بمثل المركز الروحي الذي كان يحتله خاله .

ولا نعرف كذلك ما إذا كان للتستري إخوة أو أخوات أولاً . إن هناك

(١) انظر مثلاً مقدمة التفسير ص ٢ للتستري .

(٢) ١٠ ص ٢١٢ وما بعدها .

(٣) ١ ص ٦٦ ، وتاريخ وفاة ذى النون صحيح ، قارن مثلاً تاريخ بغداد ٣٩٧/٨ ،

حلية ٣٦٣/٩ .

(٤) انظر شذرات الذهب ٣/ ص ٧٦ ، ٧٧ (ط بيروت) .

اسماً واحداً يرد على أنه من أقرباء سهل ، هو من أشرنا إليه آنفاً باسم « أنى عبد الله محمد بن أحمد بن عمر التستري » . ولم تحدد المراجع نوع القرابة التى تربط سهلاً بهذا الشخص ، بل تكتفى بالقول بأنه من أقربائه ، وأنه قد تلقى بعض النصح والتعليقات من سهل قبيل وفاته ، كما ذكرت المراجع أن هذا القريب كتب فى تأييد المذهب المالكى ، وفى فضائل أهل المدينة ، وقد تولى القضاء لفترة ، ثم تركه ومات فى ربيع الأول ٣٤٥ هـ - ٩٥٦ م وله من العمر ثنتان وسبعون سنة (١) .

ومهما ضنت المصادر بالمعلومات الضرورية للكشف عن حياة سهل ، فإن هناك من الأخبار والإشارات الهامة التى تلقى ضوءاً على الكثير من جوانب هذه الحياة . غير أن هناك حقيقة تبدو بارزة فارقة نفسها على الباحث ، الذى يقف أثر هذه الأخبار والأقوال المعزوة إلى سهل أو المشيرة إليه . وهذه الحقيقة لحسن الحظ تحظى بتأييد الشواهد العديدة ، وهى تتصل بالطابع الروحى ، والتيار النفسى ، والحوالو الذى شاع وذاع وتخلل حياة التستري طفلاً وياًفعاً وشاباً ثم كهلاً وشيخاً . لقد نبه هذا الطابع حقيقة إلى استعداد التستري الأصيل ، وميله الفطرى إلى حياة الخلوة والتأمل ، ثم إسلام وجهه وقلبه وكيانه إلى غرضه الأجل من رحلته الروحية التى انفسحت على امتداد عمره الثمانين .

لقد ظهر هذا الميل حقاً فى حياة جد مبكرة كما تشير إلى ذلك قصته مع خاله ، وكما يدل على ذلك أيضاً من الذهاب إلى الكتاب للتعلم . فهو لم يوافق على ذهابه إلى الكتاب إلا بعد أن اشترط شروطاً على المعلم تتعلق بأن يتركه وشأنه بعد فترة من الوقت لحياة العزلة والتهدج والتأمل . وهو أيضاً تعود أن ينهض من فراشه ليلاً ليراقب خاله محمد بن سوار (٢) وهو

---

(١) انظر ابن فرحون - الديباج المذهب ص ٢٤٧، ٢٤٨ ، ويوجد من اسمه سهل بن عبد الله الفرحان الأسفهر وبرى (قرية من ربض مدينة أصبهان) وقد توفى سنة ٢٧٦ هـ .

(٢) محمد بن سوار ، بصرى روى عن ابن عيينة ، وعنه روى سهل ، ولا نعرف التاريخ الدقيق لولادته أو وفاته ، ولكنه ذكر أن محمداً هذا رأى أثناء حجه أيوب بن أبى تيمية أباً بكر السخيتانى الذى كان سيد الفقهاء - كما يقول شعبة - فى البصرة وكان من صغار التابعين . ونحن نعلم =

يؤدي الصلاة ويتلو الأوراد ، وقد تنبه خاله فعلا إلى استعداد الطفل ورهافة حسه ، وميله إلى الحياة الروحية والاهتمام الصوفي ، فبدأ معه الدرس الروحي الأول على نقاء الطفولة وبراعتها ، وعلى محبة الخال وحنانه ، وعلى أجمل وأجل اسم يردده لسان مؤمن .

وبدأت الإثارة الروحية كالشرارة . ثم استحالت ناراً مضطربة تختبر المعدن الأصيل في هذه النفس العظيمة . لقد سأله الخال عما إذا كان يود هو الآخر أن يذكر الله ويسبحه ؟ وفي براءة الطفل يسأل التسري عن كيفية هذا الذكر وذلك التسبيح ، ويفضى إليه الخال بأن ينبض قلبه ثلاث مرات بهذا الذكر ، دون تحريك اللسان « الله معي ، الله يراقبني ، الله ينظر إلى » . وتعلم الطفل ترديد هذه الكلمات بقلبه حتى ذاق حلاوة اليقين والثقة والحب ، ويتابع الطفل الترديد مع المزيد حتى يلتقي إليه الخال بآخر لفظة تعتبر متممة للدرس الأول والآخر ، ذلك الدرس الذي شكل حياة سهل الروحية ، وأضنى على سمته وسلوكه وآرائه طابعاً موحداً تحسه في كل قول من أقواله ، أو رأى من آرائه . ونعتبر هذا الدرس بحق خير مفتاح لشخصية التسري التي تفتقت فيما بعد .

لقد كانت هذه الإضافة موجزة ، ولكنها موحية ملهمة مزجاة في هيئة نصيحة فيها وثوق الناصح بطواعية المنصوح ، قال الخال : « احفظ ما علمتك ، ودم عليه إلى أن تدخل القبر . فإنه ينفعل في الدنيا والآخرة » ثم سأله بعد ذلك « من كان الله معه ، وهو ناظر إليه وشاهده أبعصيه ؟ إياك والمعصية » (١) « ومن هنا سجد قلب التسري كما يقول ابن عربي » من أول الطريق ولا غرو أن نسمي التسري « بساجد القلب » .

= أن أيوباً هذا ولد عام ٦٨ هـ وتوفي ١٣١ هـ (الباب ١ / ص ٥٣٦) قارن ابن العماد / شذرات . وقد كان ابن سوار أثناء هذا اللقاء شاباً صغيراً (انظر صفة الصفوة ٢/ ٢٣٤) ونعلم كذلك أن سهلاً أدرك خاله ، وانتفع منه ونقل عنه كثيراً من الروايات والأحاديث . ومن مراعاة هذه الظروف مكتملة إلى جانب حقيقة أنه مات كبير السن وقد تجاوز التسعين ، يمكن الحدس بتاريخ الوفاة تقريباً بعام ٢٠٩ أو ٢١٠ هـ . أما مولده فكان حوالي ١١٥ هـ .

(١) القشيري - الرسالة ١٦ . (ص ٨٤ نشرة الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود ، ومحمود بن الشريف ج ١) .

إننا نقول إن هذه الحادثة تشكل فعلاً نقطة بدء عميقة الأثر في حياة التسترى الروحية ، كما كانت النبع الثر الذى صدر عنه التسترى في كثير من آرائه حول حقيقة الذكر ، ودوام الحضور ، والمثل بين يدى الله ، وحول قراءة وفهم القرآن وغير ذلك مما سنفصل القول فيه في موضعه .

ومن الإنصاف القول بأن التسترى - عبر حياته كلها - ظل مخلصاً وفيّاً ومنفذاً تنفيذاً دقيقاً لروح هذا الدرس الذى تلقاه : مراعاة الحضرة الإلهية ، وثبات المشاهدة والمراقبة لله جل جلاله . ولئن صح ما تخبرنا به المراجع عن حفظه للقرآن في السادسة أو السابعة ، فإن ذلك يدل بلا شك على إنجاز عظيم في مثل هذه السن المبكرة ، غير أن المهم أن نلاحظ أن حياة التسترى الروحية كانت سلسلة تتتابع فيها الحلقات باستمرار دون وئى أو قصور أو فتور . لقد تناوبت عليه الطوارئ الفكرية والخواطر النفسية ، واضطرب باطنه ، وأخذ يتحرك بسرعة مذهلة ليثير قلقه وفضوله ، فيمسى ويصبح غادياً رانحاً يتلمس الحلول لما يواجهه من مشكلات نفسية وفكرية . ونرى تفاقم قلق النفس حول تلمس جواب شاف كاف في مسألة خاصة حيرته وحيرت معه الكثيرين ، الذين عجزوا عن تقديم حل مرضى له أولهم . ويذكر ابن عربى هذه المسألة التى حيرته والتى أنفق فى البحث جواب لها وقتاً كبيراً دون طائل ، وأنها كانت حول « إمكان سجود القلب » وسرى فيما يستقبل من صفحات عند عرض مذهبه وآرائه الأبعاد الحقيقية لهذه المسألة ، وتأسس المذهب برمته على التسليم بإجابة خاصة عنها .

لقد كان التسترى يحس وكأنما قد ثبت الخضوع والخشوع فى قلبه ، فلم يعد قلبه يتقن غير الخنوع والتذلل والتسليم والسجود . ولا نستبعد أن يكون التسترى قد أدرك مبكراً أنه إذا كان للبدن عبادة وحركة وعمل معين ، فلا بد أن يكون للقلب كذلك عمل محدد معين . وبمحاولته تبين ما إذا كان السجود من الأمور التى يمكن نسبتها إلى القلب ، وهذا كما نرى اتجاهاً إلى أعماق الباطن ، وهذا أيضاً ما نراه فى حياة سهل بعد ذلك : النزوع إلى الباطن واللب والجوهر ، وتطبيق ذلك فى مجالات كثيرة كما سيظهر من هذه الدراسة .

لقد مر التسترى - كما أسلفنا - بعلماء كثيرين يسألهم هذا السؤال « أيسجد القلب » ؟ . دون أن يحصل منهم على إجابة مقنعة مرضية ، إلى أن ساقته الأقدار إلى أبي حبيب حمزة بن عبد الله العباداني ، ذلك الزاهد المعتكف في عبادان فأعطاه ما سأل ، فأعجب به ولازمه مدة ينتفع فيها بتعاليمه وسلوكه وحياته الرتيبة .

ونخبرنا « التسترى » نفسه أنه بعد أن أقام مدة مع أبي حبيب ، عاد إلى تستر ليستأنف حياة الزهد (١) والعبادة ، بل ليزيد من قهر نفسه ، وحملها على التقشف حتى أنه - فيما يروى عن نفسه - كان ليكتفي بوزن أوقية من خبز الشعير لليوم كله . بل تذكر بعض الروايات أن درهماً واحداً ربما كان كفاه عاماً كاملاً .

لقد زاول التسترى صوم الوصال على هيئات متعددة ، فواصل الصوم ثلاثة أيام ، ثم واصله بعد ذلك خمسة أيام ، فسبعة ، بل حاول صيام خمس وعشرين ليلة ، وكان - فيما يذكر - يتفادى إثم الوصال بالإفطار على الماء القراح أحياناً . ويحكى التسترى عن نفسه أيضاً أنه طوف في البلاد ، وضرب في أطناب الأرض سنوات ، ثم عاد بعد ذلك إلى تستر ، حيث استأنف التهجد وقيام الليل كله في الصلاة (٢) .

ويبدو من الإشارات التاريخية العابرة أن التسترى كان متزوجاً ، وأنه كان سعيداً بهذا الزواج ، كما يبدو أن زوجته كانت تشاركه حياة الزهد والتصوف . كما يتضح ذلك من الطريقة التي حاولت سلوكها في تربية ابنها . لقد عودته أن يتجه في كل مطلب « إلى الله » حتى أنه إذا سأها الطعام قالت

---

(١) كان سهل بهذا يعارض تيار الموسمين بالروحانيين الذين افتنوا في إمكان تبرير تناول اللذائذ ، ما ظهر منها وما بطن ، ما حل منها وما حرم ، ومن حجج بعضهم أن ترك الدنيا إشغال للقلوب ، وتعظيم للدنيا ومحبة لها « ولما عظمت الدنيا عندهم تركوا طيب طعامها ، ولذيد شراها ، ولين لباسها ، وطيب رائحتها ، فأشغلوا قلوبهم بالتعلق بتركها ، وكان من إهانتها مؤاتاة الشهوات عند اعتراضها حتى لا يشغل القلب بذكرها » (انظر أبو الحسن المظلي / التنبيه والرد . . ص ٩٢ ، ٩٣) .

(٢) انظر مثلاً الرسالة ١٦ ، ١٧ (٨٤ ، ٨٥ ج ١ من نشرة الأستاذ الدكتور عبد الحليم

محمود) .

له « أسأل الله » وبينما يقف الطفل متهيئاً لدعاء الله سبحانه ، تضع الأم الطعام سرّاً دون أن يعلم ابنها بأنها واضعته ، وهكذا تعود الغلام أن يلجأ في كل شيء إلى الله (١) .

وبالرغم من صور الزهد العنيفة ، وأوجه التقشف الصارم التي زاوها التسترى فإننا لا نميل إلى الظن بأنه كان فقيراً ، كما توحي بذلك بعض أقوال الرواة ، فالواقع أننا نجد إشارات تاريخية تدل على أنه قد كان للتسترى ثروة — إن لم تكن كبيرة للغاية — فإنها لم تكن على وجه اليقين تافهة قليلة . فهناك مثلاً إشارة إلى أنه تنازل عما كان يملك عندما عزم عزماً جاداً على الدخول في الطريق الصوفي . لقد كتب أملاكه في قصاصات من الورق ، ونثرها على الناس ، وكلما أصاب واحد منهم قصاصة ورق أضحي ما فيها ملكاً له . ثم نجد إشارة أخرى إلى أن التسترى كان بطبعه سخياً « ينفق ماله في طاعة الله ، وبالغ في ذلك حتى أن أمه وإخوته شكوه إلى بعض الزهاد ، فأفهمهم التسترى بأن من يرغب في الآخرة لا يترك في الدنيا شيئاً » (٢) .

---

(١) انظر المجويرى ترجمة نيكلسون ص ٣٦٣ . ويزيد المجويرى أن الطفل عاد مرة وسأل الله ، ثم ذهب إلى الكوة التي تعود أن يجد فيها الطعام ، فوجد الطعام هناك كالمادة ، بالرغم من أن والدته كانت قد ذهبت لأمر ما ، ونسيت أن تضع له الطعام .

(٢) اللجنة في وصف اللجنة / ٦٧ . ونسجل هنا شكنا التاريخي في إمكان مقابلة التسترى لعبد الله بن المبارك المتوفى سنة ١١٠ هـ حيث يقال إن الشكوى كانت مرفوعة إليه . وانظر حول سهل : صفة الصفوة ج ١ / ٤٦ - ٤٩ ، وفيات الأعيان ١ / ٢٧٣ سير أعلام النبلاء ٩ ق ١ ورقة ٧٦ ، المنتظم / ١٦٢ / ٥ ، مرآة الجنان ١٤٨ / ٢ .

حول خروج سهل من تسستر

يزعم كثيرون أن سهلاً نفي إلى البصرة ، مطروداً من « تسستر » بسبب رأيه في « فرضية التوبة على كل إنسان » وأن هذا الرأي هو السبب الحقيقي في حادثة الطرد . وظلت المراجع تردّد هذا القول حتى أصبح شبه قضية مسلم بها (١) . وربما كان أكثر المؤيدين لهذا الاتجاه هو الشعرائي كما تدل على ذلك عبارته في الطبقات (ج ١ ص ١٣) حيث قال إنهم « أخرجوا سهلاً من بلده إلى البصرة لأنه كان يقول إن التوبة فرض على الإنسان في كل حال ، فوقف ضده الفقهاء لهذا السبب فقط » . ومن أكد ذلك أيضاً عبد الرؤوف المناوي في الكواكب الدرية (٢) . أما فريد الدين العطار فيقتصر في كتابه « تذكرة الأولياء » (٣) على القول بأنه اتهم بالإلحاد من أحد علماء أهل بلده .

والحق أن استعراض كافة الظروف والملابسات التي أدت إلى حادث النفي أو الطرد تشير إلى أن هذا الرأي الخاص بلزوم وفرضية التوبة لم يكن وحده السبب الحقيقي الذي حمل على النفي أو الطرد ، بل قد كانت هناك عوامل وأسباب كثيرة تعاونت وتعاونت ، حتى أدت إلى هذه الحادثة المعروفة من الوجهة التاريخية . إن القول بأن التوبة أمر لازم ، وفرض ثابت ، ليس قولاً فريداً أو غريباً أو مثاراً لكل هذه الضجة التي أحاطت بالتستري احتجاجاً ونفيّاً من البلاد، فإن هذا القول في الحقيقة ليس إلا ترديداً لموقف

---

(١) وقد أخذ بذلك كثير من الدارسين والباحثين حتى إن العلامة ماسنيون يؤكد ذلك في كتابه « La Passiton » وما يمهدها . ومن الصحيح أن سهلاً أكد أن التوبة فرض ، وسجلت المراجع رأيه هذا . وقد نبه ماسنيون في كتابه سالف الذكر على أن سهلاً يعتبر « أول من قال في الإسلام بفرضيتها في كل وقت وعلى كل مؤمن » وعزا ذم العلماء لسهل في الأهواز وهروبه إلى البصرة إلى مثل هذا الرأي في التوبة . ويؤكد المكي (قوت القلوب / ١ ص ٣٦٥) رأى سهل في التوبة لكنه لا يذهب إلى أن هذا الرأي كان سبباً في طرده .

(٢) ج ١ ص ٢٣٧ ، ٢٣٨ .

(٣) ج ١ ص ٢٢٩ .

صوفية كثيرين ، وعلى رأسهم الحارث بن أسد المجاسبي ، الذي لم يكتفِ بتأليف كتاب كامل في « احكام التوبة » بل ذهب إلى فرضية التوبة ولزومها على الصوفية أنفسهم قبل الذهاب إلى النوم ، وليس على الفرد العادي فحسب .

وبالإضافة إلى ذلك فإن التسترى — رغم موقفه من ضرورة التوبة وحتميتها في كل آن — قد عبر بما لا يدع مجالاً للشك عن الروح المعتدلة والنظرة السمتة تجاه هامة الناس ، بل إنه لم يقف عند هذا الحد ، بل أشار في بعض أحاديثه إلى الخير الذي يمكن أن يحدثه الله من ذنب المؤمن ، وكيف أنه قد يؤدي في بعض الأحيان إلى حسنات لا حصر لها . ومن الأهمية بمكان إبراز هذه النزعة التناؤلية في نظرة التسترى إلى البسطاء من الناس . ويحفظ أبو نعيم في كتابه « الحلية » بنص رائع يكشف عن براعة سهل في التعليل والحكم . يقول التسترى فيما يروي أبو نعيم « لا يذنب المؤمن ذنباً حتى يكتسب معه مائة حسنة ، فقليل له : يا أبا محمد ، وكيف هذا ؟ قال : نعم يا دوست (١) إن المؤمن لا يكتسب سيئة إلا ويخاف العقوبة عليها — ولو لم يكن كذلك لم يكن مؤمناً ، وخوفه العقاب عليها حسنة ، وهو يرى التوبة منها — ولو لم يكن كذلك لم يكن مؤمناً ، ورجاؤه لغفرانها حسنة ، وهو يرى التوبة منها ، ولو لم يرها لم يكن مؤمناً . ورؤيته التوبة منها حسنة . ويكره الدلالة عليها — ولو لم يكره الدلالة عليها لم يكن مؤمناً ، وكرهه الدلالة عليها حسنة ، ويكره الموت عليها — ولو لم يكره الموت عليها لم يكن مؤمناً ، وكرهته للموت عليها حسنة ، فهذه خمس حسنات وهي بخمسين حسنة ، الحسنة بعشر أمثالها لقوله تعالى « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ، فهذه تصير مائة حسنة . فما ظنكم بسيئة تعتورها مائة حسنة ، وتحيط بها ، والله تعالى يقول « إن الحسنات يذهبن السيئات » وما ظنكم بثعلب بين مائة كلب أليس يمزقونه ؟ . ثم بكى سهل وقال : لا تحدثوا بهذا الجهال من الناس فيتكلموا ويغفروا ، فإن هذه السيئة شيء عليه ، وحسناته هي أشياء له ، وما عليه فله أن يأخذه به ، ويكون عادلاً بعقوبته عليه ، وما له لا يظلمه الله عز وجل ، بل يوفيه

تواجه وإنه كلن بعد حين . ومن يصير على حر نار جهنم ساعة واحدة ؟ ! (١) .
والنص كما هو وارد يصور بحق دقة ملاحظة سهل ، وبراعته الفقهية ،
وقدرته على التمييز بين ثلاث الناس ، وما يصلح لهم وما لا يصلح .

وفي ضوء بعض الوثائق والشواهد يمكن القول بأن الأسباب المجتمعة التالية
هى التى أدت - على الأرجح - إلى هذا الحادث المؤسف ، الذى يعتبر إهانة
للفكر الحزبى ومجالا لسوء الاستغلال . ولعل من هذه الأسباب أولا . ذبوع
الأنباء وانتشار الأقاصيص حول كرامات سهل ، وخوارق أفعاله مما أثار
حفيظة رجال الدين فى موطنه - ولم يذكر عنهم مثل ذلك . فقد ذكرت
بعض المراجع مثلاً أن أهالى « تستر » تجمعوا ذات يوم يسألونه - ملحين
فى السؤال - عما إذا كان من الصحيح أن الأشخاص رأوه فى مكة المكرمة ،
مع أنه كان « بتستر » قبل ذلك بيوم واحد . الناس يلحون فى ضرورة
الحصول على إجابة بالنفى أو الإثبات لهذا الخبر الذى عم البقاع . وتنقل إلينا
المصادر أن التسترى لم ينف ولم يثبت هذا النبأ ، بل اقتصر على رجائه
ألا يعيد السائل ذكر هذه القصة مرة أخرى . إن من المهم فى هذه الرواية
أن يذكر أن سهلا عقب انتشار هذه القصة (قصة وجوده بمكة بعد وجوده
بتستر بيوم واحد) اضطر إلى الهرب إلى جزيرة بين عبادان ، و « تستر »
بحيث لا يمكن الاتصال به إلا بواسطة قارب (٢) .

وهذا يتفق مع وصف ابن بطوطة (٣) لمصلى سهل ومتعبده ، حيث
يذكر أن هذا المتعبد يقع بين « البصرة » و « الأبله » وهو على بعد عشرة
أميال من البصرة .

ويضيف ابن بطوطة إلى ذلك قوله : إن من عادة الناس إذا وصلوا
هذا المكان يباوئهم ، وقفوا للصلاة والدعاء وشربوا من ماء هذه البقعة
تيسناً وتبركاً بصاحب هذا المتعبد سهل بن عبدالله التسترى .

(١) حلية الأولياء / ١٠ ص ٢٠٣ ، ٢٠٤ .

(٢) انظر الحقائق والرقائق / ورقة ٦٣ ب .

(٣) الرحلة / ص ٦٧ .

والسبع في ندى أهل البلدة أيضاً أن سهلاً زار في أوقات وجدة وانطلاقه
الروحي للأماكن الأثرية ، ورأى آثار إرم وجبل قاف وغير ذلك من الأماكن
حيث رأى شيئاً عجيباً ، عاش عمراً طويلاً للغاية ، حيث أدرك السيد المسيح
والسيد الرسول صلوات الله وسلامه عليهما (١) .

وليس أقل من ذلك ذيو عاجر منزله نفسه . لقد لقب هذا المنزل «بيت السباع»
ونحبرنا السراج ، في «لمعه» أنه أحب أن يستوثق من هذه التسمية ومبرراتها ،
ولكنه تأكد تماماً من صحتها وذيوها ، وأن أهل تسر لا ينكرونها على
الإطلاق (٢) .

بل إن الهجویری نفسه يحكى أنه إلى عصره هو كان منزل سهل ما يزال
معروفاً ببيت السباع . وأن أهالي «تسر» أجمعوا على أن كثيراً من الحيوانات
المفترسة اعتادت أن تأتي إلى سهل ليطعمها ، ثم تنصرف بعد أن تكون قد
سدت جوعتها . ويضاف إلى ذلك ما أشيع أيضاً عن اتصاله بالجن (٣) .
وقد يؤيد هذا بعض الشيء ما نجده لدى السراج عندما ينقل رأى سهل في
الصديق أو الولي الصحيح . كما يمكن أن يؤيده أيضاً ما يشته ابن الخوزي من
أنه يحكى عن سهل أنه قال إن الملائكة والجن والشياطين تحضر مجلسه . . .
وأن الأهالي (أهالي تسر في هذا السياق) أنكروا هذا وذموه ، فذهب
أو هرب إلى البصرة (٤) .

وهناك قصص أخرى كثيرة شبيهة بالقصص السالفة ، ويجمعها كلها
أنها كانت تلقى الذبوع والانتشار السريع بين طوائف المجتمع المختلفة مما يمنح
تأييداً لوجهة نظرنا نحو هذا السبب الأول من الأسباب التي أدت إلى نفيه
أو خروجه من بلدته .

(١) انظر مثلاً قوت القلوب / ٢ / ٧٠ ، وقارن التستري / تفسير / ١١٠ (ط ١٣٢٦)

(٢) انظر المع / ٥٩٤ (نشرة نيكلسون) . كما يذكر القشيري في رسالته / ١٦٢
إطعام سهل السباع اللحم ثم تخليتها بعد ذلك .

(٣) كلام ١٣٦ ب .

(٤) تلبیس إلیس / ١٦٧ .

ويضاف إلى هذا السبب الذي ذكرناه آنفاً في نبي التسترى إلى البصرة سبب آخر لا يقل عنه شأنًا ، بل إننا نراه فعلاً جديراً بأن يثير حفيظة الكثيرين على سهل . أما هذا السبب الآخر فهو صدور عبارات صوفية ذات مدلولات معقدة ومتشابكة ومثيرة للعديد من التساؤل ، والكثير من غضب العلماء . وهذه العبارات تدخل في نطاق ما نطلق عليه « الشطحات » وأمثالها مما حمل هؤلاء العلماء - وجلهم من علماء الظاهر - على مقاومة التسترى واتهامه بالإلحاد والزندقة .

إن بعض هذه العبارات يحمل قدراً لا يستهان به من الجرأة والخسارة ، لا سيما في نظر أمثال هؤلاء العلماء الذين لا يرون أى تعديل في المأثور والمنصوص عليه حرفياً . فمن هذه العبارات مثلاً ما قد يفهم منه التسوية بين الخالق والمخلوق في مثل قول التسترى « مولاى لا ينام وأنا لا أنام » (١) وقوله : حالى في الصلاة وقبل الصلاة واحد .

وعلاوة على ذلك فهناك مراسم الزهد وأعباءه الشاقة التى مارسها سهل في حزم وقوة وتطرف ، مهما كان في ذلك من إعنات . وقد تحدى العلماء - هؤلاء العلماء أنفسهم - أن يحققوا بعض ما حقق هو من ألوان الزهد . ولقد أراد التسترى بذلك أن يثبت للعلماء عجزهم عن مجاراته في الزهد نظراً لتعلق هؤلاء بأمور الدنيا ، وعدم قدرتهم على تطويع نفوسهم ، وتربيتها تربية حازمة كاملة ، تستجيب فيها لنداء الروح والعقل قبل استجابتها لنداء الطين والحسد . والأكثر من ذلك أننا نرى التسترى أحياناً وكأنه يفخر ويباهى بمدى تحمله صور الزهد المختلفة حتى إنه ليصف نفسه في بعض المناسبات بأنه . حجة الله على خلقه (٢) » وهذه العبارة بالذات أثارت العلماء أما إثارة ، مما حدا ببعضهم إلى اقتحام دار التسترى محققاً مغيظاً صائحاً في وجهه « هل أنت نبي أو ولى ؟ » (أى حتى تكون حجة على الناس) . وقد أجاب التسترى بأنه لم يكن يقصد إلى شيء من هذا ، ولا يدعى أن وظيفته مماثلة لهؤلاء .

(١) اللع / ٣٩٤ (نشرة نيكلسون) .

(٢) ورد في تفسيره ٧٠ / أنه كان يقول « أنا حجة الله عليكم خاصة وعلى الناس عامة » .

ولكنه أراد أن يبين أنه قد صحح قوانين تناول الحلال ونفلها بكل دقة ، متحرراً من أدنى الشبهات ، محترساً من أخفى أنواع الزلل حتى في المباح . فلما سئل عن كيفية التحقيق لمبدأ تناول الحلال والبعد عن الشبهات - فضلاً عن الحرام ، أجاب بأنه قسم عقله وعلمه وطعامه إلى سبعة أقسام وأنه ليمتنع عن الطعام حتى يقارب زوال الأجزاء الستة ، ويقارب الموت فيضطر إلى الأكل الضروري المقتصر على ما هو أساسي « لئلا يكون عوناً على نفسه » (١) (أى فى الانتحار) .

ومن بين الأسباب التى أدت أيضاً إلى نفي سهل إلى البصرة انتقاداته اللاذعة لطوائف كثيرة من العلماء . لا سيما اتهامه بعدم الوفاء بقواعد دينهم من الإخلاص والورع والتقوى ، مما يشكك المجتمع فى أهليتهم للإرشاد والهداية والقلوة الحسنة ، وذلك ولا شك يضر بمصالحهم المتعددة والمتشابكة . لذلك رأى أمثال هؤلاء أن من الخير إبعاد مثل هذا الشخص الذى يظن سمعته ويستأصل أصول احترامهم وتقديرهم من قلوب العامة والشعب فى مجموعته .

وربما كانت هجمات التسترى أشد على القراء والفقهاء (٢) . رغم اتصال هؤلاء بمصادر التشريع مباشرة . بل إن الصوفية أنفسهم لم ينجوا من نقده اللاذع ومن حملته الشديدة . وأقرب اتهام وآلم نقد يوجهه التسترى إلى الصوفى هو الدعوى والادعاء ، والزعم بالوصول إلى مراتب تدل عليها دقائق العبارات ، ودقيق الإشارات ، دون تجربة صحيحة ، ومثل هذا

(١) انظر الشمرانى / الطبقات / ١ ص ٦٧ « لئلا أكون قد أعنت على نفسى » .

(٢) الواقع أن مهاجمة سهل للقراء عنيفة للغاية ، لكن تهجمه عليهم لم يكن مجرد تخصصهم مطلقاً ، بل لعدم تساوق تخصصهم مع سلوكهم . . ومن قبل التسترى نجد إياس بن معاوية يعبر عما يقرب من هذا عندما استشاره عمر بن عبد العزيز وسأله أن يدلّه على قوم من القراء ليؤلّمهم . يقول إياس « إن القراء ضربان : ضرب يملكون للأخرة ، وأولئك لا يملكون لك ، وضرب يملكون للدنيا - فما ظنك إذا مكنتهم منها . فقال : ما أصنع ؟ قال : عليك بأهل البيوتات الذين يستحيون لأنسابهم » (انظر التوحيدى / البصائر والذخائر مجلد ١ / ص ٧٦ تحقيق د. الكيلانى إبراهيم) .

الصوفي الذي يظن أنه يرفق العبارة ، ودقيق الإشارة قد وصل إلى الحقيقة ، إنما يدعي ويضمّن أحوالاً لم يبلغها على الحقيقة ، وإنما قطع القليل وفعل الأقل وتحدث الكثير .

ويستهب سهل في نقده للطائفة خاصة من طوائف الجلاء ، وقد همل أهلها وعلماؤه السوء ، الذين لا يهتمون إلا بالمشاكل والبهات والخلدليات ، ويجنون لذة عظيمة في تصنيف الأقوال وترديد ما وتعميقها وتزويقها . وليس لديهم مانع من التحدث والدفاع عن آراء ومذاهب متباينة ، محبة في الجدل ذاته ، لا رغبة في الوصول إلى الحقيقة ، أو معالجة هذه المشاكل وإزالة تلك الشبهات . ويصفهم التسترى بالإهمال في الواجب والحرص على الحق .

ويستعرض سهل بحق العديد من الصفات المنفرة لدى هؤلاء وأشدها أنهم يتلمسون السبل المختلفة للافلات من الأحكام الصريحة القطعية ، بابتداع ما شاءوا من الحيل والرخيص ، أو بتحريف الكلم عن مواضعه . وهم - في نظر التسترى - يستغلون الخلافات ، غافلين تماماً عن الروح الأصيلة للدين نفسه ، وهي روح الإخلاص والظهر والبراءة . ويقول : إن هؤلاء يظنون أنهم بهذه الوسائل يخدعون الناس ، ولم يعلموا أنهم بذلك إنما يحاولون أن يخادعوا الله سبحانه ، وهنا يعجب سهل إذ كيف يمكن أن يخدع الله جل جلاله بأفعال أو أقوال هؤلاء ؟ .

إنهم - كما يقول التسترى - طلاب سماعون للأقاويل والاختلافات . وهؤلاء وأشباههم هلاك الأولين والآخرين على أيديهم ، وهم علماء السوء . وهؤلاء ثلاث عقوبات في الدنيا ، وفي هذه الثلاث جميع العقوبات داخل فيها وهي فقدان علم الورع ، وسلب الخشوع ، وترين له الدنيا فيرغب فيها ، ويغتر بها ويطلبها مبهمة ورياء ، ويحكم التسترى على الواحد من هؤلاء بأنه « لو يعطى جميع الدنيا لأخذها في هلاك دينه ولا يبالي » (١) .

أما القراء فعظمهم في نظر التسترى يحاكون المغنين في ترديد الأنغام

والألحان مما يصرف عن الهدف الأساسي من الاستماع إلى القرآن ، وهو الانعاز وتطهير السلوك بناء على تعاليم هذا القرآن العظيم ، كما أنهم لا يبهون تواضعاً أو خشوعاً ، ولا يودون توبة مما هم عليه من انحراف وفعاء . (١)

ولم ينج الصوفية - كما أسلفنا - من نقد التسترى القاسى ، فهناك منهم - فى رأيه - من لم يرتفع فعلا فى حياته الروحية إلى المستوى اللائق ، ومع ذلك فهم يتحدثون عن وصولهم إلى ما لم يصل إلى مثله غيرهم ، قانعين بهذه النشوة الطارئة التى تخدعهم عن مستواهم الحقيقى فى ميدان التصوف . وفى نعمة ساخرة يذكر التسترى أنه لم ير فى حياته أروح أبدانا من هؤلاء المدعين فى طريق التصوف ، ويضع التسترى يده على العلة ، حين يذكر دعوى هؤلاء التوكل دون العيش على مقتضى روحه ، ودعواهم الكشف ، على حين أن كل ما يتحدثون به منقول من الآخرين : فهم يقنعون بالحانب النظرى لأنه أخف وأروح « وينصرفون عن الحانب العملى لأنه أشق وأثقل » وآية ذلك تراخيهم فى تطبيق مبدأ التوبة فى حياتهم ، فهم يأتون بالعاب ، ولا ينوون منه المتاب . وهؤلاء فى نظر التسترى أسوأ حالا من كثير من أفراد الطوائف الأخرى لضخامة مسئوليتهم ، وسنوح الفرص العريضة لرفيهم الروحى ، وإخلاصهم لله ورؤيتهم القدوة . يقول التسترى فى حق هؤلاء « لا أعرف فى الدنيا قوماً أروح أبدانا من الذين يدعون هذا الطريق : هم فى روح ومرور ، لأنهم أسقطوا من أنفسهم العبودية ، واستراحوا ، فلا ضربا (فى الأرض) يضربون ، ولا يحرك يحركهم . هم أشد من الزنادقة ، لأن الزنديق تضربه وتحركه ، وهم يتكلمون فى وجدان القلوب ويتلذذون به ، ويكذبون ويغتابون ويفجرون ولا يبالون ، فضلوا وأضلوا (٢) .

وفى غضبة جموح يصرخ التسترى فى جلساته قائلا « اشهدوا على أن من دينى ألا أترأ من فساق أمة محمد وفاجرهم وقائلهم وزانيهم وسارقهم وأترأ إلى الله ممن يدعى التوكل » (٣) .

(١) انظر التسترى / تفسير ٦ ط (قارن ط ١٩٠٨ ص ٨) .

(٢) كلام ١٠٤ .

(٣) نفس المرجع .

والواقع أن موضوع الدعوى وما يتعلق بها من مظاهر ونتائج قد طرقه سهل في مناسبات كثيرة ، حتى أصبح في غاية البروز في تعاليمه وآرائه . ومن الطبيعي أن تكون كل هذه المواقف والظروف مجتمعة ، مؤدية إلى ما أدت إليه من طرد سهل أو خروجه من تسر ، لأنها أثارت طوائف كثيرة من الفقهاء والعلماء والصوفية أنفسهم ، هذا إلى جانب العبارات الغامضة التي أشرنا إلى بعضها فيما سلف والتي سنعرض للكثير منها عند عرض مذهبه كاملاً .

ومما تنبى الإشارة إليه أن هناك ما يفيد أن هروب أو طرد سهل من تسر قد تكرر في أوقات مختلفة ، مما يدل على تجديد أسباب الهروب أو الطرد . ويصح أن يكون هناك طرد في حالة أخرى ، لكن ما يجب التنبيه له هو أن هروبه الأخير إلى البصرة كان على الأرجح أثناء ثورة الزنج التي ابتداء اندلاعها تقريباً من عام ٢٥٥ - ٢٦٨ هـ / ٨٨٣ م (١) .

لإننا نرى أن الهروب أو الطرد لم يتم إلا نتيجة إثارة طويلة لطوائف العلماء والفقهاء والصوفية أثناء إقامة التسرى في تسر ، وفي مثل هذا الوقت كان بدء تتلمذ الحلاج على سهل (٢) .

ولم يكف التسرى في هذا المجتمع الحديدي بالبصرة عن هجومه وانتقاده لطوائف من العلماء ، غير أن نقده في هذا الطور يبدو أكثر إيجابية وموضوعية وربما كان لثورة الزنج فعلاً صدي في نفسه ، مما جعل نقده يتخذ اتجاهاً سياسياً ، - وإن شئت قلت - حركياً يتصل بقيادة الناس وتوجيههم . ومن أمثلة أوجه النقد التي وجهها التسرى إلى الكثير من العلماء موقف هؤلاء العلماء من السلطان . فهو موقف منافق متهاف يتسم بالسلبية والاستخذاء . فهم يكثرون من زيارة السلطان ، ويتهافون على موافقته العامة بالطيبات واللذائذ ، وتلك بدورها تصرفهم عن أهم واجباتهم الأساسية ، وهي نصيح السلطان وصرفه عن الظلم وأمره بالعدل والإحسان . ولذا يكثّر التسرى من

(١) انظر ابن العباد / شذرات / ٢ ص ١٢٩ .

(٢) انظر ماسنيون P23 ، La Passion .

لعنة هؤلاء ، ناسياً إليهم معظم الجرائم التي يرتكبها الحاكم ، لأنهم هم الذين شجعوه ، وتركوا له باب الظلم والإجحاف مفتوحاً ، دون أن يتبسوا ببنت شفة ، مخافة أن تزول عنهم هذه المتع التي يغدقها عليهم السلطان ، وحقيقة الأمر في نظر التسرى أن هؤلاء قد باعوا دينهم لقاء هذه المتع العابرة وما أخسرها من صفقة .

والواقع أن التسرى يرسم صورة قائمة السواد لمعاصرة من العلماء الذين يسمهم بأنهم علماء سوء . وهو ينبهنا إلى أن السبب الرئيسى لفساد هؤلاء يكمن في عدم تطبيقهم لقواعد ومبادئ المعرفة للصحيحة التي حصلوها ، فهم مجرد نقلة وحفظه لعلم لا يعرفون قيمته ، ولا يتنهضون بمستواه . ولم تكن صورة المستقبل في نظر سهل أكثر إشراقاً ، أو خيراً أملاً . وهو في هذا متشائم للغاية حيث توقع الانهيار وشيوع الفساد بذبوع الشعر والموسيقى والغناء لتحل محل القرآن . وفي نغمة حزينة يذكر التسرى أنه إذا ظهرت الأمارات الآتية في مجتمع ، فليكف الفرد عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وليقتصر على إصلاح نفسه ومن هو أقرب إليه ، إذ أن ذلك هو الطريق الوحيد للخلاص .

أما هذه الأمارات التي عددها التسرى فهي ظلم الحاكم ، وقبوله الرشوة واتباع العلماء له ، وعدم مراجعتهم إياه ، فخورين بصحبته ، معزين بجأه وقوته . ونعتقد أن التسرى لابد أن يكون قد رأى صوراً كثيرة من مثل هؤلاء الأفراد ، ويظهر أن نغمته التشاؤمية تلك إنما بنيت على إطباق هذه الظاهرة في الذبوع والانتشار (١) .

وما لاشك فيه أن معظم عبارات سهل المتنبئة بفساد المستقبل مبنية في الغالب على تأملاته في أحوال مجتمعه الذي عاش فيه ، وإذا راعينا أن التسرى قد عاش عمراً لا بأس به (حوالي الثمانين) لم يدهشنا أن نجد لديه هذه الصورة العابسة لعصره وما يتلو عصره ، وذلك لأن المجتمع العباسي كان فعلاً في حركة وتطور سريعين للغاية . وكان تنوع ألوان المتع المتاحة سبباً في تغير

عادلت الكثير من الناس ، وخفت قنصتهم على القيم التي كان يقدسها الساجدون . وسعلم من هذه التراسة كيف كان التسرى يضيق ذرعاً بمن يريد أن يبرز في الحلقب النظري ، أى بأن يكون عالماً عارفاً ملماً بكثير من المعلومات والمعارف ، دون أن تكون له تجربة ، أو دون أن يكون على الأقل منفذاً لواجبات ومقتضيات علمه ومعرفته . حتى رواية الحديث النبوى الشريف وإثباته وتدوينه لم تكن في نظر التسرى قرية إلى الله إلا أن يصحبها إخلاص وعزم على تنفيذ ما يدعو إليه الحديث أو التأديب بأدابه . لقد جاءه رجل ذات يوم فسأله عن حديث بعينه ، فذكره التسرى وبين للسائل أنه صحيح . عندئذ سأل الرجل سهلاً عما إذا كان يمكنه أن يرويه عنه ويحدث الناس به . فأجابه التسرى بقوله « ولم لا تعمل به وهو الأصل ؟ » . و مراد التسرى أن ينبه الرجل إلى ألا يصرف همه كله في جمع المعلومات واكتناز المعرفة ، من غير أن يؤيدها السلوك الحسن المبني على هذه المعرفة الحليّة .

حقاً ، لقد رأى التسرى في حياته هزات سياسية واجتماعية عنيفة ، هزات أطاحت بالكثير من المبادئ والقيم ، واستحدثت مبادئ وقيماً أخرى . وهذه الهزات وإن لم تطح بكل القيم ، إلا إنها على الأقل زعزعتها ، وصرفت الناس رويداً رويداً عنها .

لقد رأى التسرى مثلاً ثورة الزنج - وقد كان بالبصرة أثناءها وعرف ما فعله الثوار بأرواح وممتلكات الناس - صحيح أنه لم يتخذ موقفاً إيجابياً من هذه الثورة . حتى حين هرع إليه الناس يسألونه أن يدعو الله برفع هذا البلاء عنهم ، ظل صامتاً لفترة ، ثم خرج عن صمته ليبين لهؤلاء الناس أن بالبصرة أنامله لو دعوا الله على الظالم لما بقي ظالم واحد على الأرض ، ولكنهم لا يفعلون ذلك تأديباً مع الله ، ومحارة لإرادته (١) .

إن النعمة التي تكمن وراء كلام التسرى هي نعمة اللوم لمجتمع نفسه . وللناس أنفسهم . فكانهم بفسادهم واختلال علمائهم وانحراطهم في سلك اللهو والبذخ قد جروا على أنفسهم هذا البلاء العنيف . لكن سهلاً من الناحية

العملية قد فتح دأره لاستقبال اللاجئين والتسرية عنهم. قدر المستطاع . وكما كنا نود أن نعرّ على نصوص توضّح لنا موقفه التفصيلي من هذه الثورة بالذات ، لنحقق فرضاً كنا — وما زلنا محتفظين به — حتى يظهر لنا من النصوص ما يؤيده، وهذا الفرض يتعلق باتجاه التمرى السيامى ، وإن كنا سنعرض فى حينه إلى بعض جوانب هذا الاتجاه ، كما سنناقش فكرة تشيع سهل فيما يلى من دراسة (١) .

---

(١) ليس هناك ما يدل على ميول شيعة سياسية لدى سهل ، بل إن هناك نقمة عليه من الخوانسارى لعدم تشيعه . غير أن أبا نعيم (حلية / ١٠ / ٢١٤) أورد حديثاً رواه سهل عن الإمام على ، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم « إنه أعطى فى على حملاً . . . الخ » .

(٢)

د أصدقاء سهل ومعارفه ،

نعم التستري كغيره من الصوفية بصحبة عدد كبير من العلماء والصوفية ، منهم من توطدت بينه وبينهم أوثق روابط الود والإخاء حتى الموت ، وعلى رأس هؤلاء « ذو النون المصري » - صوفى مصر الأول العظيم ، وحسبك أن يسجل المؤرخون لقاءهما بمكة أثناء الحج (١) ، وإن كنا لا نعرف بالضبط هل هذا اللقاء الذى سجله المؤرخون وأشاروا إليه كان أول لقاء بينهما أثناء أداء التستري لحجه الأول ، وكان عمره آنذاك ست عشرة سنة ، أم أن هذا اللقاء لم يكن إلا واحداً من اللقاءات المتكررة بين الصوفيين العملاقين فى أزمنة وأمكنة مختلفة ؟ .

ولكن هذا لا يحول دون تأكيد وثوق وأواصر الصداقة بين الاثنين ، كما يبدو أن لقاءتهما لم تكن مقتصرة على موسم الحج . بل قد يفهم من بعض النصوص أنهما تبادلا الزيارات فى بلديهما على التناوب . فابن سالم مثلاً يذكر أن رجلاً زار سهلاً ذات يوم وظل يسأله عدة أسئلة « ولما وصفه سهل لنا عرفنا أنه ذو النون المصري » (٢) غير أن ابن سالم لم يذكر أين كانت تلك الزيارة ؟ أكانت بتستر ، أم بمنى التستري فى « البصرة » ؟ وإن كان الاحتمال الثانى أقوى لأن أبا نعيم الأصبهاني يتحدث عن زيارة ذى النون للعراق ومحاضراته فى سر من رأى (سر مرا) (٣) .

ومن جهة أخرى ورد أيضاً نبأ عن زيارة سهل لذى النون فى القاهرة وقد نقل هذا النبأ جلال الدين السيوطى ، ويضاف إلى ذلك أن الصلة لم

(١) مثل القشيري فى رسالة ص ٦٦ ، ابن خلكان / وفيات ٣٨٩/١ ، الخوانسارى ، روضات الجنات ص ٣٢٤ . والشعراني فى طبقاته ٦٦/١٠ وأبو نعيم فى الحلية ١٠/١٩٠ .

(٢) المعارضة والرد ٢٠٦ ب

(٣) وتوجد إشارة فعلاً إلى ذهاب ذى النون إلى البصرة حيث يرون عنه أنه قال « رأيت سعدون (سبنون ؟) فى مقبرة البصرة فى يوم حار وهو يناجى ربه ويقول بصوت عال « أحد أحد » (انظر الحلية ٩/ ص ٣٦٣ ، ٣٦٩) .

تقطع بين الاثنين من خلال رحلات تلاميذها المنتظمة من وإلى القاهرة . وقد كان هؤلاء التلاميذ يهتمون بخلق اتصال دائم بين الشيخين . وإن مما يلفت النظر حقاً علو تقدير وتبجيل التسترى لدى النون لدرجة أنه — فيما تذكر الروايات عنه — وافض أن يصحبه في شتى من معاني التصوف أو المسائل الروحية طالما كان ذو النون في الأحياء . وقد أثمرنا إلى ذلك آنفاً ، وسنرى فيما يستقبل من دراسة عن مصادر التسترى لدى ذى النون .

وما ينبغي تأكيده في هذا الصدد هو وثوق الصلة بين ذى النون والتسترى لدرجة تبنى عن تلاق روحى تام ، وتساوق كامل في المشاعر والأحاسيس ، حتى إن هناك من القصص ما يشير إلى أن بينهما ما يعرف الآن بظاهرة « الاتصال الروحي » Telepathy ويروى العطار أنه حدث أن شعر بألم في موضع معين من قدمه ، فربطه بضادة ظلت على الموضع ما يقرب من أربعة أشهر ، وقد رأى أحد الصوفية — ممن يسفرون بين التسترى وذى النون — الضمادة على قدم سهل ، ثم تركه إلى القاهرة ليجد ذا النون يضع ضمادة هو الآخر على نفس الموضع من قدمه ، وقد سأله هذا الصوفى متى وضع هذا الرباط فأخبره بما يدل على توافق في التاريخ بين الحادئين . وتمضى القصة لتقول إن هذا الصوفى أخبر ذا النون بأن التسترى يضع الضمادة على نفس هذا الموضع في نفس هذا التاريخ تقريباً ، وعندئذ قال ذو النون « إن « سهلاً » رجل يقاسمنا ويشاركنا المشاعر » (٢) كما أن القصة المأثورة عن بدء تصدر سهل للحديث في مسائل التصوف تشير في نهايتها إلى إحساس سهل بوفاة ذى النون (٣) قبل أن يذاع الخبر وينتشر في البصرة وبغداد .

وسيمر بنا أثناء هذه الدراسة مواطن الالتقاء بين آراء التسترى وذى النون بما يتيح لنا في ضوء الظروف التاريخية المتعلقة بهما أن نحكم بإفادة الأول

(١) من كتاب « الدر المكنون في مناقب ذى النون » ورقة ٣ ب (مخ رقم ٤٨٦٥ من مجموعة تستر بيتي بديلن) .

(٢) تذكرة الأولياء / ١ ص ٢٢٩ .

(٣) يروى القصة أبو نعيم في الحلية ١٠ / ١٩٣ . ويعزز السراج (اللع ١٨١) صدر القصة فيما يتصل بتعليل عدم تحدث سهل في مسائل التصوف قبل ذلك .

من الثاني حول هذه الآراء (١) .

ومن أخلص أصدقاء سهل وأقرب تلامذته إلى قلبه ونفسه أبو عبدالله (٢) محمد بن أحمد بن سالم المتوفى عام ٢٩٧ هـ / ٩٠٩ م . وقد ورد في بعض النصوص أنه ظل في خدمة سهل وصحبته ما يقرب من ستين سنة (٣) مما يعني أنه عرف سهلاً في ريعان شبابه .

وتدل الإشارات التي وعتهما كتب التاريخ عن ابن سالم هذا على أن روحه العامة ومزاجه الصوفي كانا يتسمان بالتؤدة والبطء ، كما أن تقدمه في حياته الروحية كان في غاية من الرزانة والموادة بدرجة قد يخطئها ملاحظوه . ولإيضاح ما نعنيه يجدر بنا أن نوجه أنظارنا إلى الحلاج - حتى إبان تلمذه على سهل . لقد أظهر الحلاج طبعاً ومزاجاً يختلف تمام الاختلاف مع ابن سالم . فطابع الحلاج يمكن أن يوصف بالحدة والثورية والانطلاق الحسور ، حيث أعلن ظفروه بالاتصال الصوفي وعلت نبرته في مجال المعرفة وإدراك الحقائق في زمن وجيز ، بل اتسم هذا الطابع بين آونة وأخرى بالتمرد والتأني على الامتثال للقواعد المأثورة . أضف إلى ذلك أن كثيراً من أحاديث الحلاج إلى زملائه السائرين في طريق التصوف لم تكن تخلو من مرارة العتب والنقد والاستخفاف بمنجزاتهم .

أما ابن سالم فإنه خدم سهلاً بإخلاص نادر ، وإيثار وإنكار ذات عز نظيرهما . لقد خدم سهلاً فعالاً في جميع شئونه الخاصة والعامة (٤) . غير أننا نلاحظ أنه رغم هذه الخدمة الطويلة كان يتلقى من سهل بين الحين والحين تعليمات بقصد إصلاح نفسه وتطويع سلوكه ، يتلقى هذا النصح واللوم بنفس راضية ، ترى أهليتها للوم مهما كانت صافية .

إن قبوله لتوجيهات سهل ونقده وتعنيفه أحياناً ، كان مشبعاً بروح

---

(١) انظر فصل مصادر التسترى . .

(٢) انظر الحلية / ١٠ ص ١٨٩ وما بعدها .

(٣) انظر التفسير / ٩٩ وقارن اللع / ١٧٧ .

(٤) حتى إنه كان يقوم بإعداد الطعام لسهل وضيوفه . انظر مثلاً التفسير / ١٣٣ .

الامتنان والطاعة لأستاذ يعتقد بوجوب تنفيذ نصحه ، وإطاعة أوامره بكل دقة وأمانة . لذا لا عجب أن نرى التأثير البالغ الذي تركه سهل في هذه الشخصية الصوفية : ابن سالم وولده أبي الحسن .

والحق أن وفاء ابن سالم وحكمته وكمال شخصيته ينعكس بوضوح في وصفه للصديقين والأولياء إذ يقول « يعرف الأولياء بين الخلق بطيب اللسان ، وكرم الأخلاق وبشاشة الوجوه ، وسخاء النفس ، وقلة الاعتراض ، وقبول عذر كل إنسان ، وهم يعاملون الخلق بالرفق صالحين أو طالحين » (١) .

ويبدو أن ابن سالم واجه في حياته الروحية صعوبات فائقة كان أكثرها استعصاء محاولة التطبيق الكامل نظرياً وعملياً لرأى سهل في « التوكل » . هذا المبدأ الذي تشدد فيه سهل غاية التشدد . إننا نرى أنه كثيراً ما يحذره سهل من الإخفاق في الوفاء بمقتضيات هذا المذهب وفاء كاملاً دون قيد أو شرط (٢) . ودون تحفظ أو خوف . وربما كان هذا هو السبب الرئيسي الذي جعل ابن سالم يضع مذهب التوكل على قمة المبادئ التي تركز عليها تعاليمه الصوفية . ونحن نراه لم يبعد في هذا الاتجاه كثيراً عما رآه سهل كما سيتضح ذلك من الدراسة .

أما ابنه أبو الحسن أحمد بن محمد بن سالم فإننا نعرفه جيداً من خلال الأنباء المنتشرة عنه في بعض المراجع العربية ، إلى جانب التقارير التي أفاضها عليه تلميذه أبو طالب المكي (٣) — محمد بن علي بن عطية الحارثي — وتذكر المراجع أن أبا طالب المكي دخل البصرة بعد وفاة ابن سالم (الأب) وقبل مذهبه (لعله الابن) وقد وعظ الناس هناك في المسجد ، « فرفضوه بعد أن سمعوا منه ما صرفهم عنه ، ونفروهم منه » . . . ويذكر المقدسي أن من الأقوال التي أثارت نفور الناس وكرهيتهم قوله « ليس أضر على الخلق من الخالق » وقد توفي المكي عام ٣٨٦ هـ . ويعترف المكي بأنه مدين لابن

(١) السلمي / طبقات / ٤٣١ (ط برل ١٩٦٠)

(٢) انظر مثلاً التفسير / ٣٨ .

(٣) انظر ابن خلكان / ١ ص ٦٨٩ (ط ١٨٦٣ باريس) .

سالم (١) بالكثير من ألوان المعرفة الصوفية . والواقع أن المكي يعرض علينا بوضوح أبرز الصفات التي يتحلّى بها ابن سالم ومنها الحصافة والحذر والحرص . وذلك في القصص التي يرويها . فقد حكى مثلاً أنه كان من عادة ابن سالم أن ينتقى أصحابه ورفاقه من بين هؤلاء الذين يعتبرهم ذوى كفاءة روحية ، ومقدرة واستعداد لقبول تعاليمه ، وكان يسمح لهم بعد ذلك أن يخوضوا في نقاش صوفي مهما كان الوقت ليلاً أو نهاراً (٢) .

ويحكى أيضاً أن أبا بكر بن الحلاء كتب مرة إلى الحسن بن سالم يسأله عدة أسئلة حول الحقائق الصوفية الدقيقة السرية ، فلما وصل الكتاب إلى ابن سالم قرأه ثم نحاه جانباً ، وطلب حضور كاتب الرسالة ، فلما قيل له إن كاتبها مقيم بمكة ، قال على الفور : أنا لا أجيب على هذا كتابة ، أخبروا هذا الرجل أن يأتي إلى هنا إذا أراد (٣) .

وفي مناسبة أخرى قيل لابن سالم : إن الناس ينتظرونه بالمسجد متشوقين لحديثه وسماع تعاليمه الصوفية ، فلما أخبر بعددهم - وقد علم أنه كبير - رفض أن يخرج إليهم ، وقال : إن هؤلاء ليسوا أصحابي ، لأنهم أصحاب المجلس . وقد علق المكي على ذلك بقوله : ربما رأى ابن سالم من عددهم أنهم عامة لا يرتفعون إلى مستوى حديثه أو علمه الخاص الذي لا يقوى على إدراكه أمثال هؤلاء ، ولم يشأ ابن سالم إضاعة وقته معهم (٤) .

ويحدثنا الذهبي عن ابن سالم هذا (الابن) فيقول : إنه صاحب أحوال وتقشف وله صحاب وعجبون . وقد كان أستاذ الناس في البصرة في عصره : وعاش طويلاً ، وقد أدرك سهلاً التسترى ، وتلقى منه بعض التعليقات الروحية ، حيث إن والده كان تلميذاً لسهل (٥) . ولكن الذهبي يتجاوز الحقيقة حين

---

(١) راجع مثلاً المكي / قوت - ١٥٧ ، ١٥٥/١ .

(٢) نفس المرجع / ١٥٦ .

(٣) قوت / ٧٧٪٢ .

(٤) نفس المرجع / ١ ص ١٥٥ .

(٥) الذهبي / تاريخ الإسلام ورقة ٧١ ب (مخطوط رقم ٤٨ شرقيات بالمتحف البريطاني)

يذكر أن أبا الحسن هذا ظل حياً حتى عام ٣٩٠ من الهجرة ، وقد كان عمره تسعين سنة . إن هذا القول الذي يحدد تاريخ وفاة أبي الحسن بعام ٣٩٠ هـ لا يمكن أن يتفق مع القول بأنه تلقى من سهل بعض التعليقات الصوفية : لأنه إذا صح أنه قابل سهلاً (١) وأخذ عنه شيئاً من المعرفة الصوفية ، فلا بد أن يكون ذلك قد تم قبل عام ٢٨٣ هـ وهو العام الذي يرجع لوفاة سهل . وفي الحقيقة يجب أن يكون ذلك قد حصل عشر أو خمس سنة قبل هذا التاريخ ، حتى يمكن تصور إمكان تلقى ابن سالم مثل هذه التعليقات .

إن الخطأ فيما يبدو يرجح أن يكون مقصوراً على تحديد تاريخ وفاة ابن سالم الابن ولا نستبعد أن يكون الخطأ مطبعياً ، ولذا نقترح ، أن يعدل إلى ٣٦٠ هـ ٩٧٠ م ويحدد عام ٨٨٣/٢٧٠ لتاريخ ميلاده . ومما يرجح هذا ما نقله الذهبي نفسه من أن أبا سعيد محمد بن علي النقاش المتوفى عام ٤١٤ رآى ابن سالم وسمع منه أثناء إقامته بالبصرة وذلك في حدود عام ٣٥٩ هـ / ٩٦٩ م (٢) .

« الحلاج »

ومن التلامذة الذين حظوا بإشراف التسترى الروحي هذا الصوفي الأشهر الذي أثار ثائرة الدنيا ، وختم حياته بهذه المأساة الخالدة في تاريخ التصوف الإسلامي . أبو مغيث الحسين بن منصور الحلاج الذي ولد حوالى عام ٢٤٥ / ٨٥٩ بالبيضاء قرب الحدود الجنوبية لإيران ، والذي قضى حياة طفولته في « واسط » إحدى المدن العظيمة بالعراق آنذاك .

لقد انخرط الحلاج في سلك الناشدين لإرشاد التسترى وهو صغير لم تكتمل مرحلة شبابه بعد ، بل وربما لم تكن تتجاوز سنه إبان دخوله في عهدة التسترى ست عشرة سنة ، وربما كان ذلك أيضاً أول عهده بالطريق الصوفي . وتوجد هناك إشارات تاريخية تفيد أن الحلاج كان في خدمة التسترى

(١) في كلام ١١٣٢ توجد إشارة إلى أن ابن سالم الابن قابل سهلاً .

(٢) بناء على ما ورد في كلام / نفس الورقة . ويذكر ابن الأثير / ٨ ص ٤٣٠ (طبعة

بريل ١٨٦٢) وفاة ابن سالم « أبي الحسن » أحمد ويصفه بأنه صاحب سهل ، على أنها كانت سنة ٣٥٧ هـ .

عندما خرج التسترى من « تستر » هارباً من العنت الشديد الذى فرضه عليه علماء وفقهاء « تستر » فى ذلك الوقت . وأن الحلاج أيضاً اتخذ مع التسترى ملجأه فى البصرة ، وكان ذلك حوالى عام ٢٦٠ هـ / ٨٧٤ م . وهذا التاريخ يرجح أن يوافق السنة التى اندلعت فيها ثورة الزنج المشهورة . وقد برز سهل فى هذه الظروف كمن كرس جهده وأوقف بيته لمواساة المنكوبين والتخفيف مما حل بهم من ظلم واضطهاد .

إن تأثير التسترى العميق فى حياة الحلاج الروحية خلال هذه الفترة كان واضحاً للغاية ، سواء كان ذلك من ناحية التطبيقات العملية الخاصة بالزهد والتنسك والعبادة والتهجد وتلاوة القرآن ، أو كان ذلك من ناحية الآراء والأقوال الروحية التى تشير إلى مواجيد القلوب ، أو بعض الحقائق الفكرية فى التصوف .

فهناك صور الزهد الصارمة التى كان الحلاج يطبقها أسوة بالتسترى حتى إنه ليؤثر عنه أنه كان يفرض على نفسه صوم رمضان صياماً موصولاً — وهذا هو ما نراه منسوباً إلى سهل . ولما ذاع اعتراض بعض العلماء على هذا العمل — كما قيل لنا — إن التسترى (ولا ندرى ما إذا كان الحلاج أيضاً كذلك) كان يفطر كل يوم على الماء ، تخلصاً من الوقوع فى المخالفة المرتبطة بصوم الوصال الذى نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم .

وعبر الحلاج أيضاً فى هذه الفترة عن الضراعة والخضوع والإحساس العميق بالذنب وعدم الجدارة بالفضل أو المغفرة ، وعلت نعمة الزهد الشامل وشاع الإحساس بالتفاهة وضرورة أخذ النفس بالعنف والقمع إن فى الفرائض أو فى النوافل ، حتى ليحكى عنه أنه فى هذه الأثناء كان يحتم القرآن فى ركعتين اثنتين .

ومهما قيل عن القصص والحكايات التى حكيت حول الحلاج فى هذه الفترة فإن هناك حقيقة واحدة هامة يمكن استخلاصها فى هذا الصدد ، وهذه الحقيقة ترتبط بكون الحلاج فى هذه الفترة مرآة صادقة انعكست عليها تعاليم

أستاذه حيث أبرز العلاج هذه التعليمات في صورة تطبيقات عملية في حياته اليومية (١) :

وربما كان تشدد التسترى في ضرورة تنفيذ هذه التعليمات ، وعدم مجاوزة ذلك إلى الحديث عن الرؤى والوجود والأحوال سبباً في نفور العلاج من إشراف التسترى ، ومثله في ذلك مثل بعض الطلبة الذين يضيقون بإشراف بعض الأساتذة لأن هؤلاء يطلبون بذل أقصى الجهود في البحث والدرس ، مما يصعب على أمثال هؤلاء الطلاب ، أو مما لا يروق لهم على أية حال . عندئذ يهربون إلى من يسأل القليل ، ويعطى المراد بأيسر سبيل .

إن تعليمات التسترى في هذه الفترة ربما بدت للعلاج غير مكافئة لآماله ومطامحه ، ولذا ذهب إلى بغداد عليه يجد ما يطفىء غلته ، أو يروى روحه أو يتساوى مع خواطره الروحية ، وميوله السياسية ، التي ما زالت في حاجة إلى الجديد من الدراسة .

حقاً لقد ذهب العلاج إلى عمرو بن عثمان المكي (ت ٢٩١ هـ) (٢) ليقضى معه فترة ينتقل بعدها إلى الجنيد . وتدل المراجع على أن كلا من المكي « والجنيد » لم يكونا راضيين تمام الرضا عن مسلك العلاج أو عن تعجله في الوصول إلى مطمحه الروحي . وذلك المطمح ربما بدا لهؤلاء مجاوزاً حدود طاقة العلاج النفسية أو تربيته الروحية ، حتى إن بعض هذه المراجع لتذكر أن من هؤلاء من تنبأ بمصير العلاج ، نتيجة لما رآه منه مما يشبه الرعونة الروحية ، أو تعجل الحلول في المقامات الصوفية دون إعداد منظم مسبق .

إن هذه الدراسة التي بين أيدينا ستبرز لنا في حينها مدى إفادة العلاج من تعاليم التسترى ، ومدى التأثير الذي أحدثه الأخير في التعاليم الصوفية

(١) يروى كثيراً من هذه الصور أبو فيروز البضاوى ، كقصة ختمه للقرآن في ركة وقصة لبسه السواد في يوم العيد ، إحساساً منه بعدم قبول عمله الخ . انظر ماسينون :

والآراء التي جهر بها الحلاج ورفع لواءها . وقد نكون بعد هذا في وضع يسمح لنا بتتبع بعض آراء الحلاج ، والوصول بها إلى مصادرها الأولى الأصيلة . وربما عجبنا لصلب الحلاج من أجل آراء يمكن تلمس أصل لها في تعاليم كل من الجنيد والتستري والمكي . وقد يؤدي ذلك في النهاية إلى ترجيح الرأي القاضى بأن صلب الحلاج لم يكن في الحقيقة لما أذاع من آراء صوفية ، بقدر ما ذاع عنه من آراء تهدف إلى ضرورة التغيير السياسى .

« البسطامى والتستري »

لئن لم نجد هناك إشارات تدل على تلاقى التستري والبسطامى (المتوفى سنة ٥٢٦٤ هـ / ٨٧٤ م) (١) واتصالهما اتصالاً مباشراً ، فإن مما لا شك فيه أنه كانت هناك علاقات تربط بينهما ، وأن كلا منهما كان على علم بجوانب فكر وسلوك صاحبه ، وذلك بفضل تلاميذهما ، هؤلاء التلاميذ الذين أكثروا من تبادل الزيارات وتناقل الأخبار والروايات .

لقد كان التستري يذكر عند البسطامى ، كما كان البسطامى يذكر عند التستري ، وذلك بالطبع بمحدد المناسبة التي تفرضها أقوال ذلك . ومما هو جدير بالملاحظة أننا نجد أنه بينما يكثر البسطامى من نقده لسهل ، ورميه بالقصور الروحى والقناعة بالقليل فى مثل هذا الميدان ، نرى التستري لا يشير إلى البسطامى فى أى حديث ، ولا ندرى لذلك سبباً . لقد وصف البسطامى « سهلاً » بأنه « قد وقف على شاطئ المعرفة ، ولم يغص إلى أعماقها » (٢) ، ومن ثم كان تحصيله المعرفى قليلاً ، وإنجازاته الروحية غير جديرة بالاعتبار .

ولكننا فى الوقت نفسه نجد أن كلا منهما قد وصف درجة خاصة من درجات المعرفة ، فيها يتوغل الصوفى فى أسرار الغيب وينعم بمشاهدة محبوبه ،

---

(١) يذكر ابن خلكان (وفيات / ١ ص ٣٣٩ ط ١٢٧٥ هـ) هذا التاريخ وربما كان هذا أقرب الآراء إلى الصحة فى الوفاة على أن البعض قد يحددها ب ٢٦١ هـ .

(٢) شطحات الصوفية / ١ ص ٧٥ ، ٧٦ .

وفي مثل هذا السمو الروحي تنكشف للصوفي مكانته من محبوبه بين المحبين والعاكفين .

إن كلا من البسطامى والتستري يقدم أوصافاً متطابقة تماماً في التعبير عن هذه الحالة الروحية الرفيعة ، ويشير كل منهما إلى تمتعها بهذه الحال الرائعة (١) وليس هذا فحسب هو ما يجمع بين التستري والبسطامى ، فالواقع أن لكل منهما هذه الشطحات التى تناولها الصوفية فيما بعد بالشرح أو بالنقد اللاذع ، ومع أنه لم تحدث بينهما خصومة خطيرة ، إلا أننا نعتقد أن موقف البسطامى من التستري على العموم كان من أهم الأسباب التى حملت ابن سالم (الابن) فيما بعد على تناول البسطامى بالنقد المرير ، والهجوم الخطير بالنسبة لبعض أقواله . حقاً لقد أسس ابن سالم هجومه ضد البسطامى على بعض شطحاته ، ولكن هذه الشطحات نفسها كان من الممكن أن تفسر تفسيراً مرضياً لا غبار عليه لو أن ابن سالم لم يكن متحاملاً على البسطامى لقاء موقفه من التستري ، كما يشير إلى ذلك السراج بوضوح تام . إن السراج ينبه ابن سالم إلى بعض شطحات التستري التى لو أخذت كما هى لكانت مثار نقد مماثل ، ولوجد الطاعن فيها مبررات للطعن . ويضيف السراج إلى ذلك تعبيره عن الدهشة والاستغراب لما وصم به ابن سالم البسطامى من الكفر والإلحاد، بل لما نادى به من أن البسطامى كان أسوأ فى كفره وإلحاده من كفر فرعون لأن البسطامى - كما يذكر ابن سالم - قال « سبحانى » وفرعون قال « أنا ربكم الأعلى » والقول الأول خاص بالألوهية ، على حين أن لفظ « رب » قد يكون له معنى إنسانى .

ويذكر السراج ابن سالم ببعض الأقوال السهلة التى قد يجد فيها المتحامل بعض وجوه النقد والتجريح ، من مثل قوله « مولاى لا ينأى وأنا لا أنأى » مما قد يفهم منه التسوية بين الخالق والمخلوق . أو قوله : « ذكر الله باللسان هذيان ، وبالقلب وسوسة (٢) » .

(١) انظر مثلاً المكى / قوت القلوب / ٢ ص ٧٦ وما بعدها .

(٢) انظر السراج / الميع ٣٩٤ (ص ٤٧٢ ط القاهرة) .

ومن الملاحظ أن ابن سالم يحاول شرح القول الثاني بقوله : إن المراد هو البقاء بالمذكور لا بفعل الذكر نفسه . وهذه قضية مشهورة للتستري سنتضح فيما يتبع من دراسة إن شاء الله . ولكن ابن سالم لا يعلق على القول الأول مع أن من الممكن أن نجد من أقوال التستري نفسه ما يفسر هذا القول الأول المشار إليه ، إذ يذكر في بعض المواضع من كلامه بعض الأحاديث النبوية التي تتصل بنوم الأنبياء ، والتي تشير إلى أن عيونهم تنام ولكن قلوبهم تظل يقظي . وقد صرح التستري كذلك في موضع آخر أن عيون الأنبياء تنام « ولا ينام موضع الوحي فيهم (١) » ويضيف التستري إلى ذلك قوله بأن الأولياء كذلك تنام عيونهم « ولا ينام موضع حالهم » (٢) فالفرق بين الأنبياء والأولياء يكمن في تحديد المصطلح اللاتق بكل منهم ، فهو مع الأنبياء « موضع الوحي » وهو في الأولياء « موضع الحال » وذلك رعاية للحدود التي يقف عندها الولي . ويكون عدم النوم المشار إليه في قول التستري الأول ، هو عدم نوم موضع الحال . وعلى أية حال فليس هذا فصلاً في المقارنة بين البسطاى والتستري ، وإن كان ذلك لا يمنع من الإشارة العامة إلى أن هناك فرقاً واضحاً بين البسطاى والتستري من حيث موقف كل منهما مما يراه حقيقة . فالبسطاى ييوح بذات نفسه متجاهلاً سائر من حوله ، صارفاً النظر عما إذا كان ما ييوح به دفعاً للمريد ، وحملأ له على المداومة في صقل نفسه وتربيتها أولاً ، بينما نرى كثيراً من أقوال التستري يصرف لينتفع به تلامذته ، لأنه في الغالب إجابة عن تساؤل ، وهذا لا يمنع بالطبع وجود أقوال تصور حال التستري الخاص وتستعصى على بعض المريدين . وهذه الأقوال قد صدرت ولاشك عن حالة نفسية طاغية ، لم يملك لها التستري حبساً أو قيداً . وهذه الأقوال الأخيرة وحدها هي التي تجعل بعض أوجه الشبه بينها وبين أقوال البسطاى . ويبدو كذلك أن البسطاى لم يكن يتوخى تكوين مدرسة أو تربية ثلة من التلامذة ، وإنما كان مثله مثل القطب المغنط ، الذي ينقل مغنطته إلى زائره بحاله أكثر من مقاله . وسررد أنشاء

(١) انظر كلام / ١٠٨ .

(٢) نفس المرجع .

هذه الدراسة مواضع التقاء وافتراق التسترى والبسطامى عند عرض جوانب مذهب التسترى .

* * *

ومن معارف سهل وأصدقائه — رغم فارق السن — الحسن بن على بن خلف أبو محمد البربهارى شيخ الحنابلة فى عصره (١) . لقد كان البربهارى من الزهاد المشهورين ومن ذوى القدم الثابتة فى الدين . لقد كان البربهارى معاصراً أيضاً للأشعرى (أبى الحسن) إمام الكلام العظيم وصاحب الفرقة المشهورة والذى توفى عام ٩٣٥/٣٢٤ ، وكان الأشعرى يكثر من زيارة البربهارى ، وكان من عادته فى كل زيارة أن يفخر بقدرته الكلامية وطاقته الجدلية وقدرته على إفحام الجبائى (ت ٩١٥/٣٠٣) الذى كان يوماً ما أستاذاً له (٢) .

ويبدو أن حياة البربهارى لم تمر فى هدوء واستقرار ، فقد استطاع بعض أعوانه أن يؤلبوا عليه الخليفة ، فاستدعاه وقبض على تلامذته وأنصاره وربما كانت سنة ٩٣٤/٣٢٣ م هى أفضل فترة عاشها البربهارى تحت رعاية الخليفة الراضى . ولكن ما لبث أن أوغر عليه صدر الراضى ، فحرم التلاقى بين أصحاب البربهارى ، واختفى البربهارى نفسه حتى توفى عام ٩٤٠/٣٢٩ م . لقد حفظ البربهارى بعض أقوال سهل ، وكان يرددها على تلامذته وصحابه كالمعجب المستدل . ويظهر أن قول سهل الخاص بقيمة العلم كان بين الأقوال التى حظيت بإعجاب البربهارى ، حيث يرويه على النحو التالى :

« خلق الله هذا العالم ، وخلق فيه العلماء والجهال ، وأفضل العلم ما أيد به العمل ، والعمل هباء إلا موضع الإخلاص ، ولا يتأكد الإنسان من غير فضل الإرادة الإلهية » (٣) .

(١) انظر ابن القراء / طبقات الحنابلة / ٢٩٩ .

(٢) نفس المصدر .

(٣) نفس المصدر .

وسنرى مدى التطابق بين أقوال وآراء كل من التسترى والبرهاري في موضعه من هذه الدراسة .

* * *

ومن أصدقاء سهل أيضاً أبو يعقوب السوسى والأستاذ العظيم الذى أشرف على أبى يعقوب اسحاق بن محمد النهرجورى المتوفى سنة ٣٣٢/ ٩٤٤ . ومن هنا نشأت علاقة الود بين النهرجورى والتسترى الذى كان يقدره حق التقدير ، ويتوقع دائماً أن تصور أقواله أفعاله ، ومدى ما قطع من أشواط فى مجاله الروحى .

لقد كان التسترى ذات يوم بأرجان مع أبى يعقوب السوسى « حيث دخل عليهما رجل يشكو أزمة روحية انتابته فجأة . وملخص شكواه أنه فتح عليه بمال حتى أثرى وصار ينفق موسعاً على نفسه وعلى أهله . ويظهر أنه أسرف فى تمتعه الكامل بثروته ، فأحس إثر ذلك وكأنه قد فقد حاله الروحى بل فقد إيمانه ، وأصبح قلق النفس معذب الضمير ، وهو ينشد لدى التسترى أو السوسى حلاً لأزمته . وقد كان تعليق التسترى العاجل على قصة الرجل قوله « فى ديوان الحن دخلت منذ تعرضت لهذا الأمر » وقد يرشد التسترى بذلك أن من يرزق الغنى والمال لابد أن يتعرض للكثير من الفتنة والابتلاء . وبعد أن انتهى الرجل من سرد شكواه التفت التسترى إلى أبى يعقوب السوسى يسأله فى هذه المسألة ، فقال السوسى « إن مصيبتة فى حاله أشد من مصيبتة فى إيمانه » وهنا نجد التسترى يعلق على قول السوسى فى شيء أدنى إلى العتاب إذ يقول « أمثلك يقول هذا يا أبا يعقوب (١)؟ » وكأن التسترى يعترض على رأى السوسى فى وضع الحالة الروحية فوق الإيمان . وهذا - كما سترى - بناء على عمق الإيمان لدى التسترى :

* * *

وهذا صديق آخر من أصدقاء سهل وهو أبو حمزة الصوفى محمد

ابن إبراهيم الذي توفي عام ٢٦٩ هـ / ٨٨٢ (١) م . هذا الصوفي الزاهد العظيم الذي اعتاد أن يلتقي المواعظ والخطب بمسجد الرصافة ثم بالحرم النبوي الشريف بالمدينة .

ويبدو أن أبا حمزة هذا لم يكن يقتصر على الجلوس في حلقات التصوف ، بل كان يغشى مجالس العلم والأدب . شأنه في ذلك شأن المستزيد للتمس مصادر الثقافة والعلم أنى وجدت . ولقد كان يعرض على سهل التستري أحياناً ما يسمعه في هذه المجالس ، ويعقب سهل على ما يسمع أحياناً بالنقد وأحياناً بالتكميل والتصحيح . وأحياناً أخرى بالإقرار والموافقة .

ومن أمثلة ذلك ما روى من أن أبا حمزة جاء يوماً إلى سهل فسأله سهل أين كان قبل وصوله ، فأجاب أبو حمزة بأنه كان في زيارة بعض العلماء ، حيث ألقى هذا العالم على مسامع أبي حمزة حديثاً حول أنواع السكر ، فقال له سهل اعرضها على ، فقال أبو حمزة « سكر الشراب ، وسكر الشباب ، وسكر المال ، وسكر السلطنة » عندئذ علق سهل بقوله « وهناك سكرتان لم يخبرك بهما » فقال أبو حمزة : ما هما ؟ فقال سهل « سكر العالم إذا أحب الدنيا ، وسكر العابد إذا أحب أن يشار إليه (٢) .

---

(١) انظر طبقات الحنابلة ١٩٩ وهو هذا العلم الذي يرون سؤال الإمام أحمد ابن حنبل له في بعض المسائل الفقهية بقوله « ماذا تقول في هذا يا صوفي؟ » الخ .
(٢) انظر تفسير / ٥٥ ، ٥٦ ط (١٩٠٨) .

٣ — ثقافته ومؤلفاته

(١) ثقافته :

إن من ينظر إلى حقيقة ميل التسترى إلى العزلة وحياة الخلوة والتهجد ، ونفوره من التعليم النظامى من الكتب — من ينظر إلى كل هذا — يظن أنه فى مثل هذه الظروف لا يتصور أن يكون التسترى قد ألم بثقافة عما كان يدور فى عصره من علوم ومعارف ، والحقيقة أن التسترى فى ربيع عمره تعلم فروعاً كثيرة من العلوم الدائعة فى عصره :

لقد تلقى عن خاله (١) ابن سوار بعض الأحاديث النبوية والآراء الخاصة بتفسير بعض آيات القرآن كما يتضح ذلك من إسناد سهل لبعض الأقوال والآراء التى ترد فى تفسيره للقرآن العظيم ، وهذا ما جعلنا نستنبط أن ابن سوار ظل حياً حتى بلغ سهل من السن ما يسمح له بتلقى هذه العلوم والمشاركة فى النقاش حولها .

حقاً لقد أظهر التسترى حباً عميقاً وإجلالاً فائقاً للحديث النبوى وتقدير رجاله حتى إنه ليحكى عنه أنه ذهب ليرى المحدث المشهور ، أبا داود السجستانى — الذى كان يكبر سهلاً بعام (ولد حوالى ٢٠٤ هـ / ٨١٧ م) . وقد سر به أبو داود وطلبه إليه للجلوس ، عندئذ رجا التسترى أن يخرج أبو داود لسانه ليقبل هذا الذى يروى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) .

وأهم من ذلك بكثير فى نظرنا تراث التسترى نفسه ، وهو يشهد بإلمام كامل بعلم الكلام والفلسفة كما فهمتها بعض الفرق الإسلامية التى تحب أن

(١) ويظهر أن ابن سوار خلف أفراداً من صلبه ، تشتغلون برواية الحديث النبوى لأن أبا الحسين الملقب (المعروف بالطرائفى والمتوفى سنة ٣٧٧ هـ) يعد من الثقة الذين تثبت عن طريقهم أصول السنة شجاعة بن سوار . وإن كان الشيخ زاهد الكوثرى يشير إلى عدم دراية الملقب فى معرفة الرجال . انظر التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع / ٢٢ .

(٢) انظر ابن خلكان . وفيات / ١ / ١ / ٣٠١ .

نطلق عليها المدرسة الاعتبارية ، وهى تلك التى تتخذ الاعتبار والتدبر وسياتها إلى إدراك الحقيقة . والاعتبار هنا لا يعنى مجرد التفكير النظرى المتنقل ، بل يجمع إلى ذلك استصحاب الوجدان أو البصيرة مما يضم الفكر إلى الذوق ؛ ويبدو أن هذا المصطلح « اعتبار » قد استعمل بدل لفظ فلسفة أو لفظ غنوص لئلا من المسوغات والمبررات الدينية (١)

ومن تراث التسترى كذلك نعلم أنه لم يكن يجهل الفروع الأخرى من أبواب المعرفة كالطب والكيمياء وهناك بعض الدلائل التى تشهد بصحة هذه الفكرة . فهناك روايات تصور سهلاً طبيياً وكماوياً يصنع الدواء ويمنحه للناس . وقد انتدب لعلاج حاكم طاغية مثل أبى يعقوب الليث بن صفار . ويورد أبو نعيم قصة هذا العلاج على النحو التالى : « اعتقل بطن يعقوب هذا فى بعض كور « الأهواز » فجمع الأطباء فلم يغنوا عنه شيئاً . فذكر له سهل ابن عبدالله فأمر بإحضاره فى « العماريات » فأحضر ، فلما دخل عليه قعد على رأسه وقال : اللهم أريته ذل المعصية ، فأره عز الطاعة . ففرج عنه من ساعته ، فأخرج إليه مالا وثياباً فردها ولم يقبل منه شيئاً » ثم تنتهى القصة بعرض كرامة سهل . ولكن هناك إشارات أخرى إلى أن سهلاً كان يداوى العيون بمساحيق معينة ، وبأنه كان على دراية ببعض أوجه التفاعل بين المواد ومن هذه الإشارات ما سجله السراج فى كتابه « اللمع » للتسترى مما يدل حقيقة على الإلمام بالمعرفة الكيميائية ، فقد روى السراج أن التسترى دخل صومعة صديق له بعد موته ، وهو يسمى اسحق بن أحمد ، فوجد إناءين مملوءين أحدهما قد ملئ بمائل أحمر ، والآخر قد ملئ بمائل أصفر ، كما وجد قطعتين إحداهما من الذهب الصناعى والأخرى من الفضة الصناعية . وعندما سأل ابن سالم أجابه إجابة الخبير بنتائج هذه التجربة بمقادير وظروفها وشرائطها .

ومما يلفت النظر أن التسترى رعى بالقطعتين المصنعتين فى النهر ، وصب الزجاجتين على الأرض . وصادف أن كان هذا المتوفى مديناً ، ولهذا سأل

(١) انظر مقالنا « من مؤلفات ابن مرة » مجلة كلية التربية طرابلس العدد الثالث ص

ابن سالم سهلاً مرة أخرى عن السبب الذى من أجله ظل هذا المتوفى مديناً مع إمكانه بيع القطع المصنعة والتكسب منها لتسديد دينه . وعندئذ أجاب سهل بأن المتوفى كان يخشى على دينه وورعه . وعندما سأل السراج ابن سالم - الحفيد - : ولم لم يبيع سهل نفسه القطعتين ليسد عن الرجل دينه ؟ .

أجابه ابن سالم بأن سهلاً كان أخوف على دينه حيث علم أن هذه المعادن يتغير لونها بعد سبعين سنة (١) . .

ومن المرجح أن التسترى قد استقى معرفته الكيميائية من ذى النون المصرى (٢) ت ٢٤٥ هـ ، فقد كان يحله غاية الإجلال لدرجة أنه حرم على نفسه الحديث على الناس فى التصوف أو التصدر للوعظ والتوجيه مادام ذو النون حياً . ويسجل المؤرخون ابتداء سهل بالحديث فى ساعة معينة كانت بالفعل ساعة وفاة ذى النون (٣) . وإذا كانت الجهود التى بذلها بول كراوس فى نشر الكتب والرسائل المنسوبة لحابر بن حيان مؤيدة بالصواب ، فإن المصدر الطبيعى والرئيسى لهذه المعرفة الطبيعية والكياوية يكون فى هذه الحالة مؤلفات وتجارب جابر الكثيرة فى هذا الصدد وسيتضح لنا أثناء هذه الدراسة الكثير من هذه الجوانب .

على أن ذا النون نفسه قد عد من الفلاسفة من كثير من المؤرخين ووضعه القفطى فى مرتبة جابر بن حيان فى الكيمياء ذاكراً أنه درس البواطن وله

---

(١) اللع ٣٢٦ . ومن الملاحظ أيضاً أن أحمد هذا يبدو وكأنه حديث عهد بالإسلام حيث كان كثير التعبير عن قلقه بسبب استيفاء احتياجاته المادية ويذكر السراج فى المرجع السابق ٣١٩ أن التسترى لكى يقنع أحمد هذا بالتوكل أحال حجراً أمامه إلى طعام .

(٢) يؤكد كل من القفطى والمسعودى معرفة ذى النون بالكيمياء ويضمه القفطى فى منزلة جابر بن حيان (أخبار العلماء ١١١ ، ٢٢٨١ ط القاهرة ، المسعودى / مروج الذهب / ٤٠١٢) ويوافق نيكلسون هذا رأى . فى التصوف الإسلامى / ترجمة د. عفيفى ٧ ، ١٢ .

(٣) انظر الحلية ١٠/١٠ . والحديث الأول المسجل للتسترى يدور حول موارد القلوب ونيل العلم اللذنى وتحريمه على أخذ الشهوات . ويورد السراج إجابة التسترى عن سبب امتناعه عن الحديث بأنه لم يجب أن يتكلم وذو النون فى الأحياء (انظر اللع ١٨١) .

معرفة واسعة بالفلسفة والكيمياء (١) .

ويحدثنا السهروردي المقتول ت ١١٩١/٥٨٧ م معبراً عن رأى أرسطو في الفلاسفة الإسلاميين في هذا اللقاء الإشرافي الذي صورته في كتابه « التلويحات العرشية » (٢) فيقول على لسان أرسطو عند ذكر « التستري » و « البسطامى » : « إن هؤلاء هم الفلاسفة حقاً » ثم أخذ (أرسطو) يثنى على أستاذه أفلاطون الإلهي ثناء تحيرت فيه ، فقلت : وهل وصل من فلاسفة الإسلام إليه أحد ؟ فقال : ولا إلى جزء من ألف جزء من رتبته ، ثم كنت أعدد جماعة أعرفهم ، فما التفت إليهم ، ورجعت إلى أبي يزيد البسطامى ، وأبى محمد سهل بن عبد الله التستري وأمثالهما فكأنه استبشر وقال : أولئك هم الفلاسفة حقاً ، ما وقفوا عند العلم الرسمي ، بل جاوزوا إلى العلم الحضري والاتصال الشهودى ، وما اشتغلوا بعلائق الهيولى ، فلهم الزلفى وحسن مآب ، فتحركوا عما تحركنا ، ونطقوا بما نطقنا » (٣) .

والواقع أن نفور التستري من الجهل وحبهِ للثقافة يبدو في كثير من أحاديثه حتى إنه ليحذر من الصوفية الجاهلين (٤) .

ويشير التستري إلى الجوانب الرئيسية للعلوم الإنسانية فيذكر منها الطب والنجامة والديانة والكيمياء . ويبدو أن تقسيم سهل للعلوم إنما يراعى القسم الثامن من أقسام الحكمة النظرية كما في العلمى وحاشية شرح هداية الحكمة ، وشرح حكمة العين ، وكما سجله التهانوى في كشافه : وهذا القسم الثامن يتصل بفروع سبعة هى : الطب ، النجوم ، الفراسة ، التعمير ، الطلسمات ،

(١) تهذيب تاريخ ابن عساكر ٥٪ ص ٢٧١ ، ٧٢ (ط . / ١٣٢٢) .

(٢) نشر هذا الكتاب مع بعض الكتب والرسائل الأخرى ضمن « مجموعة في الحكمة الإلهية » من النشريات الإسلامية رقم ١٦ استانبول مطبعة المعارف ١٩٤٥ التى تصدر عن جمعية المستشرقين الألمانية .

(٣) التلويحات العرشية ص ٧٤ عن كوربان / تاريخ الفلسفة الإسلامية ٣١٢ . قارن القزوينى / آثار البلاد ٣٨٣ . وفي تعليق الشهرزورى على حكمة الإشراف ص ٢٥٥ يذكر سهلاً على أنه من الذين في مقدرتهم التجرد عن الجسدانية ، كما يشار إلى التستري أيضاً في منتخب رقم ٢٣ ص ١٠٥ (ضمن مجموعة الحكمة للسهرودى) .

(٤) انظر مثلاً المص ١٧٩ (نشرة نيلسون) .

النيرنجات ، الكيمياء (١) ويبدو أن السهروردي المقتول كان يعنى حقاً التسترى
وذا النون عند حديثه عن النور الطامس في كتابه «المشارع والمطارحات» إذ يقول
«فخميرة الفيثاغوريين (٢) * وقعت إلى «أخيم» ومنه نزلت إلى سيار «تستر»
وشيعته وأما خميرة الخسروانيين في السلوك فهي نازلة إلى سيار «بسطام»
ومن بعده إلى فتى بيضا (٣) . فهذا النص على ما يبدو يشير - على الترتيب -
إلى ذى النون المصرى وسهل التسترى وأبى يزيد البسطامى وأبى منصور
الحلاج . غير أننا لا نود أن نستنبط من هذا أن كلا من هؤلاء الأعلام يمكن
إرجاع إنتاجه برمته إلى هذه المصادر التي ذكرها السهروردي ، وإلا
فالفكر اليوناني برمته مدين بالكثير إلى الفكر الشرقى في كل من مصر
والعراق وفارس والهند . ولكن هناك خطوطاً فكرية عامة تنسق تمام
الاتساق مع هذه المصادر - إن لم يكن في التفاصيل فعلي الأقل في الصورة
العامة ، بشرط أن تفهم مع ذلك ضرورة أخذ التجربة الأساسية لكل منهم
موضع الاعتبار والتقدير .

(ب) مؤلفاته :

وبالرغم من الشك في كون التسترى قد تعمد التأليف المنظم للكتب
أو الرسائل فإن المؤرخين قد نسبوا إليه من المؤلفات التي تختلف كما وكيفاً .
وأغلب الظن أن هذه الكتب والرسائل إنما هي خلاصة انتقاها ونقلها تلامذته
من بعده وبخاصة ابن سالم (الابن) ومن هذه المؤلفات :

---

(١) انظر التهانوي / كشف اصطلاحات الفنون / ٧٥ .

(ط وزارة الثقافة تراثنا) .

(٢) * يشير بعض الباحثين إلى أن فورفورديوس الصوري (توفي بعد عام ٣٠١ م) ألف
كتاباً في تاريخ الفلسفة ووصلتنا منه « حياة فيثاغورس » وكان هذا الكتاب كما يقال من المظان
الرئيسية التي استقى منها المؤرخون العرب أخبار قدماء فلاسفة اليونان (انظر ماجد فخري دراسات
في الفكر العربي ٦٣٠) .

(٣) المشارع والمطارحة ص ٥٠٣ (ضمن مجموعة في الحكمة الإلهية - نشرة كوريان -
المجلد الأول استانبول / مطبعة المعارف ١٩٤٥) ويورد السهروردي أيضاً في معرض حديثه
عن القدرة على الانسلاخ من البدن كما مر في حكمة الاشراق حاشيته . وراجع مقدمة الكتاب

١ - دقائق المحبين (أو رقائق) .

٢ - مواعظ العارفين .

٣ - جوابات أهل اليقين .

وقد ورد ذكر هذه المؤلفات الثلاثة في الفهرست لابن النديم / ١٨٦
(ط فلولج ١٨٧١ ، ص ٦٦٢ ط القاهرة ١٣٨٤ هـ وفي الكواكب الدرية
للمناوى ج ١ ص ٢٤٣ وهو الذى يقرأ عنوان المؤلف الأول « دقائق » بالراء
لابالبدال ، كما ورد أيضاً فى معجم المؤلفين ج ٤ ص ٢٨٤ [ط . دمشق]
١٣٧٧/١٩٥٧ ، وكذلك فى هدية العارفين ج ١ ص ٤١٢ [ط . استانبول
١٩٥١] وفى روضات الجنات للخوانسارى ص ٣٢٤ ، ٣٢٥ .

ويبدو أن هذه المؤلفات قد فقدت ولا أمل فى العثور عليها حتى الآن .

٤ - تفسير القرآن العظيم :

وقد ورد ذكره فى بروكلمان GAL, S.I.P 333

وفى معجم المؤلفين / ٤ ص ٢٨٤ يذكر كلمة الكريم بدل « العظيم » وقد
نشره الغسانى دون تحقيق بالقاهرة ١٣٢٦/١٩٠٨ ثم أعيد طبعه عام ١٣٢٩/
١٩١١ وإلى هذه الطبعة الأخيرة نشر ما لم نذكر غير ذلك فى حينه ،
وسنبحث مدى وثاقة هذا التفسير فيما يأتى بعد الانتهاء من إحصاء مؤلفات
التستري كاملة .

٥ - قصص الأنبياء :

وقد أورد ذكر هذا المؤلف حاجى خليفة فى كشف الظنون / ٢ ص ١٠٧
(ط : ١٢٧٤ هـ ٣ ، ج ٤ ص ٥١٨ ط فلولج) . ويبدو أن حاجى خليفة
قد رأى هذا المؤلف فعلاً لأنه يذكر بدءه بهذه العبارة « الحمد لله الأول
الذى لم يسبقه شيء » ولم نعر على هذا المؤلف للآن ، وإن كنا نعتقد أن
أجزاء قليلة منه قد احتفظ بها فى كل من التفسير وكلام سهل ، فى تلك
المواضع التى تخدم غرضاً روحياً كما كان يرى التستري .

٦ - رسالة الحروف :

وهذا المؤلف لم يرد ذكر عنوانه كما هو ، ولكن يبدو أنها الرسالة التي أشار إليها إسماعيل البغدادي في كتابه هدية العارفين / ١ ص ٤١٢ بعنوان « زائرجة » وربما أطلق البغدادي عليها هذا الاسم نظراً لما رأى من أرقام بهوامش المخطوط ظن أنها القيم العددية للحروف التي تمت بصلة وثيقة بالزائرجة ، على حين أنها خاصة بأسرار الحروف التي تشرح فكرة الخلق ، والتأليف بناء على التأمل في حقيقة الحروف من الجانب الميتافيزيقي .

٧ - كتاب الميثاق :

وقد نص عليه ناسخ رسائل الجنيد وهو تلميذ ابن عربي إسماعيل بن سودكين الذي توفي عام ٦٤٦/١٢٨٤ (١) . ومن المهم أن نلاحظ أن هذا الناسخ يتخذ العنوان الذي وجدته لسهل نموذجاً ومثالا لعنوان رسالة مماثلة للجنيد في نفس الموضوع . ويضاف إلى ذلك أن الناسخ يؤكد أنه وجد وقرأ رسالة في « الميثاق » لسهل بن عبدالله التستري ، وهذا المؤلف - وإن كان قد فقد - يمكن التقاط بعض نقاطه الهامسة المتصلة بموضوعه فيما عثر عليه من أقوال سهل ، وبخاصة في التفسير وفي كلامه المجموع ، فيما يتصل بتعليقه على الآية القرآنية الكريمة الخاصة بالميثاق في سورة الأعراف رقم ١٧١ .

٨ - رسالة في الحكمة والتصوف :

ويرد ذكر هذه الرسالة في معجم المخطوطات المصورة (معهد إحياء المخطوطات المصورة ج ١ ص ١٦١ رقم ١٩٥ ، وهي مصورة عن المخطوطة ٤١٢٨/٤ بمكتبة أيا صوفيا من ورقة ١٤٨ - ١٦١) وقد اطلعنا على هذه الرسالة ، فوجدناها غير كاملة وليست ذات أهمية كبيرة ، بل إنها ربما لم تكن سوى مستخلصات محرقة ، وغير تامة من بعض مؤلفات سهل الأخرى .

---

(١) انظر مقدمة أ. ج . أربري لكتاب الصدق للخراز (P. vii) .

٩ — الغاية لأهل النهاية :

وقد ورد ذكر هذا المؤلف في كشف الظنون (نشرة فلوجل ج ٤ ص ٣٠٣ رقم ٨٥٣٤ ، كما ورد في هدية العارفين / ١ ص ٤١٢) . ويذكر القرياني ت ٩١٢/٣٠٠ (الفهرست / ٣٢٤ ط القاهرة ١٣٤٨) أن عنوان هذا المؤلف و « خلاصات غايات أهل النهاية » (القرشي / طبقات الحنفية ج ١ ص ٥٣ (١)) .

١٠ — زابرجة :

كما وردت في هدية العارفين ونعتقد أنها ربما كانت هي رسالة الحروف التي مر الحديث عنها .

١١ — سلسيل سهلية :

وقد نسب الشيخ السنوسي هذا المؤلف الصغير ، الذي هو عبارة عن صيغة يظن أنها مأثورة لسهل ، ولكن ماسينيون يشكك في نسبتها ويرى أنها ذات أصل أحدث بكثير من عصر التستري (٢) . ويشير عبد الرؤوف المناوي في الكواكب الدرية / ١ ص ٢٤٣ إلى هذه الصيغة باعتبارها الصيغة التي تعود سهل أداءها . ويبدو أنها نفس الصيغة التي تلقاها من خاله محمد بن سوار .

١٢ — كلام سهل :

وهو مخطوط رقم ٧٢٧ بمكتبة كوبرولو باستانبول .

وباستعراض عناوين المؤلفات السابقة مثل رقائق المحبين ، وجوابات أهل اليقين و غايات أهل النهاية ، يظهر لنا أن أقوال سهل وما سجل له من آراء قد شمل فعلا حقل التصوف برمته ، وقد لمس تقريباً كل المشاكل الصوفية والكلامية التي أثارت اهتمام عصره ، كما سيتجلى ذلك مما سنعرضه

---

(١) قارن ماسينيون / دائرة المعارف الإسلامية / ٤ ص ٢٣ (لندن وليدن ١٩٢٤ -

١٩٣٤) .

(٢) قارن نفس المرجع السابق .

من دراسة . وقد كتب هذا المخطوط عطاء الله المعروف بنوعى زاده القاضى فى مدينة أسكوب فى عام ١٠٤٤هـ ١٦٣٤ م وقد نقله هذا الناسخ من أصل قديم لا يعرف تاريخه ، ويحتوى هذا المخطوط على ثلاثة كتب بالعناوين التالية :
١ - كلام سهل بن عبدالله التستري .

٢ - كتاب الشرح والبيان لما أشكل من كلام سهل .

وقد تناول فيه مؤلفه - أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله الصقلى (١) عرض بعض الأقوال السهلة التى أثارت التساؤل ، ثم تبع كل قول بالشرح والتفسير الذى يراه .

٣ - كتاب المعارضة والرد على أهل الفرق وأهل الدعاوى فى الأحوال من كلام سهل أيضاً . وتوجد نسخة أخرى من كتاب « الشرح البيان » كتبت فى القرن التاسع الهجرى (أسعد أفندى رقم ١٦٢٢ وهى ٤٢ لوحة ، كل لوحة صفيقتان) وقد رجعنا إلى مصورة من هذه النسخة (٢) ولم نلاحظ وجود خلاف يذكر بين النسختين .

ويبدو أن أبا القاسم الصقلى قد نقل كلام سهل أثناء سماعه بمكة عام ٣٥٠ هـ بعد حجه مباشرة (٣) مما يمنح المخطوط قدراً كبيراً من الوثاقة . ولا نستبعد اتصال الصقلى بابن سالم الابن فى مثل هذا التاريخ سواء كان اللقاء مباشراً أو غير مباشر .

أما الكتاب الأول فيضم أقوال سهل الموجزة المركزة حول قضايا الزهد والتصوف وعلم الكلام ، مقدمة على سبيل الحكاية ، مما يشهد بأن التستري نفسه لم يخطه ، وإنما سجل أقواله حاضرو مجلسه ، وعلى رأسهم ابن سالم الأب ، ثم تلقى ذلك وتناوله بالترتيب والتبويب ابن سالم الابن أو أبو القاسم الصقلى

(١) كما وردت فى معجم البلدان لياقوت ٣٧٣/٥ .

(٢) قارن قائمة المخطوطات المصورة (معهد إحياء المخطوطات المصورة ج ١ ص ١٧١

رقم ٢٨٧ .

(٣) انظر Ceuteario ١٠٠/٢ نقلا عن كتاب « المعالم ١٨١/٣ »

(ط تونس) وقارن د. إحسان عباس / العرب فى صقلية / ١١٥ (دار المعارف) .

نفسه ، الذى كرس جهوده فيما بعد للشرح والتعليق على أقوال سهل ، والدفاع عنه دفاعاً حاراً .

وفى الكتابين الأخيرين « الشرح والبيان » ، و « المعارضة والرد » نجد مقتطفات من أقوال سهل ، بعضها قد يكون مذكوراً فى الكتاب الأول بصورة مجملة دون إيضاح ، يلى هذه الأقوال بعض التفسيرات التى رآها الصقلى ضرورية لتجلية مراد سهل . ويتضح من شرح الصقلى اعتماده فى شرحه على كل من ابن سالم وأبى طالب المكي ، لكن ذلك لا يمنعنا من الإقرار بأن شرح الصقلى يدل بلا شك على إلمامه التام بتعاليم سهل الصوفية ، وإن كنا نلاحظ أنه يختار بعض النصوص السهلة الغامضة الموحية ، ويفسرها تفسيراً تقليدياً نعتقد أنه يبعدها عن المراد الأصلى منها .

ونرى فى كتاب « المعارضة والرد » بعض أقوال سهل ، محكية على لسان ابن سالم أحياناً ، وعلى لسان غيره أحياناً أخرى . وقد يظن من قراءة هذا العنوان « المعارضة والرد » أنه كتاب كلامى مخصص للجدل حول المسائل الكلامية الخالصة ، ولكنه فى الواقع يضم كثيراً من أوجه النقد الموجهة ضد بعض آراء الفرق الكلامية وبخاصة « القدرية » و « المرجئة » ثم يلى ذلك ما بقى من الكتاب مخصصاً للمسائل الصوفية الخالصة ، ونقد بعض الاتجاهات أو العادات أو الفرق الصوفية .

وإذا قورن هذا الكتاب بكتاب « التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع » (١) للإمام الفقيه أبى الحسين محمد بن أحمد الملطى (المتوفى سنة ٣٧٧ هـ) ظهر الفرق واضحاً بين الكتابين ، من حيث توفر الملطى على ذكر سائر الفرق الكلامية ، وعرض آرائها ، فهو أقرب إلى كتب الملل والنحل منه إلى كتب التصوف .

لكن ذلك لا يحول دون ملاحظة أن هذا الكتاب الأخير الذى يعتبر

---

(١) طبع عن النسخة الخطية الوحيدة المحفوظة فى الخزانة الظاهرية بدمشق ، وقد نشره السيد عزت العطار تعريف وتقديم الشيخ محمد زاهد بن الحسن الكوثرى ط ١٣٦٨ ١٩٤٩ م .

من أقدم ما ألف في شرح أحوال الفرق ، لم يكن إلا صدى لحركة الدفاع الفكرية التي انبرى لها ثلة من علماء الإسلام ومن الصوفية ، ومن بينهم سهل التستري . وقد وقفنا في هذا الكتاب على أمثلة لاتفاق الملطي مع التستري ، لا سيما فيما يتصل « بالقدرية » الذين يصفهم أحياناً « بالمفوضة » (١) ونعتقد أن مخطوط كوبرولو بما يشتمل عليه من كلام سهل ، وبما يتضمن من شروح الصقلي يمثل مصدراً أساسياً وهاماً من مصادر فكر سهل وسلوكه وبخاصة إذا علمنا أن معظم المؤلفات الأخرى التي أشرنا إليها لم يعد موجوداً الآن .

وهناك حقيقة أخرى يجب الإشارة إليها ، وهي أن الصقلي قد كتب شروحه هذه في القيروان في حدود عام ٣٩٠ هـ - ٩٩٩ م (٢) مما يدل على أن أقوال سهل وآراءه كانت معروفة قبل ذلك ، ليس في الجانب الشرقي من الأراضي الإسلامية فحسب ، بل في الجانب الغربي أيضاً ، وذلك بفضل الدور الكبير الذي كانت تقوم به مكة كملتقى للحجيج من مختلف الطبقات من علماء وزهاد وصوفية وغيرهم .

على أن الصقلي نفسه قد ألف عدة مؤلفات صوفية ، تتضمن بلا شك آراء سهلية خالصة حول المجتمع والمرأة والزهد والكرامة إلى آخر هذه القضايا . ومن هذه المؤلفات :

١ - الأنوار في علم الأسرار ومقامات الأبرار (يسمى عادة بأنوار الصقلي) وقد ورد في المكتبة الصقلية باسم « جواهر الألفاظ وظهور الأنوار » (٣) .

٢ - الشرح والبيان لما أشكل من كلام ابن عبد الله .

٣ - صفة الأولياء ومراتب أحوال الأصفياء .

٤ - كرامات الأولياء والمطيعين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان .

---

(١) انظر التنبيه والرد / ١٦٤ .

(٢) قارن ماسنيون في نشرته لكتاب « الطواسين » للحلاج Notes EXPI.P. 195,F.N.S

(٣) انظر ص ٩٦٨ - عن نسخة ليدن رقم ٥٢٩ .

٥ - كتاب الدلالة على الله (وهو كتاب فيه الدلالة على الله) .

ولم يبق من هذه المؤلفات إلا الأول والثاني وبعض الخامس ونحن بصدد نشر الأول بإذن الله (١) .

وعلى أية حال فإن روح مخطوط كبرولو تدل على أن الرواة والنقلة قد توخوا سبيل التوثيق والدقة لما نقلوا أو رووا ، باذلين في ذلك ما وسعهم من جهد . وتوجد أمثلة كبيرة لتحريمهم الدقة في تحديد كلمات سهل الحقيقية تامة غير منقوصة ، كما يظهر ذلك مثلاً في (٢٠٧ ب) من المخطوط ، حيث ترد حكاية الرجل الذي أتى إلى سهل يسأله أن يملى شيئاً يأخذه عنه ، إننا نرى في هذه الحكاية أن أبا بكر الزقاق (ت ٢٩٠ هـ) يلفت انتباه الراوى إلى أنه ترك الجزء الأخير من حديث سهل ، مع أن هذا الجزء الأخير ليس إلا عبارة قصيرة وهى « والإخلاص التبرى » .

على أن معظم ما ورد بهذه المخطوطة معزوا إلى سهل يمكن توثيقه بمعارضته بكثير من المراجع القديمة الأصلية ، التى سجلت بعض أقوال سهل وتعاليمه . ومن هذه المصادر بلا شك مؤلفات سهل الأخرى ، التى أمكننا العثور عليها مثل رسالة الحروف ، كما نجد بعض هذه الأقوال وإرادة فى التفسير ، فى الوقت الذى نوثق ما ورد فى التفسير بما ورد من تعليقات سهل على الآيات القرآنية فى الكتب الأخرى .

وهكذا ترانا نطبق فى التحقيق وتلك الدراسة نوعاً مضنياً من تلمس التوثيق . ونرى أن ذلك خير ألف مرة من التوثيق المتحصل عليه من مجرد تعدد نسخ المخطوط ، لأنه كثيراً ما يتفق أن تكون النسخة المعتمدة واحدة ، على حين تكون سائر النسخ عالة عليها .

ومهما يكن من شىء فقد استطعنا أن ننفع بالمادة التى تركها لنا سهل بالرغم من أننا لا نملك نسخاً أخرى لأى من هذا المخطوط ، أو من رسالة

---

(١) عثرنا على نسخة فى مجاميع تضم الكتابين ، وقد تأكد لدينا تأثير الصقل تأثراً كاملاً بآراء سهل التستري ، وتجاوز ذلك إلى تقليد الأسلوب كما سيتضح من النشرة . وقد وقفت هذه النسخة بتاريخ ٥٥٦ هـ على يد الفقيه على بن محمد المرقى .

الحروف . وإنما لتؤمن بهذا المنهج وجدواه في التوثيق وقد اتبعته في توثيق لرسائل الحنيد وتصحيح بعض الرسائل ببعض ، إيماناً بأنه لا يفسر كلام الرجل حقاً إلا كلام الرجل نفسه، وسنرى خلال هذه الدراسة مدى النفع الذي يحققه هذا المنهج في مجال توثيق أقوال سهل وآرائه من خلال مؤلفاته ، ثم من خلال المؤلفات الصوفية الأخرى ، التي احتفظت ببعض هذه الأقوال وتلك الآراء .

وقبل أن نبرح الحديث عن مخطوط كوبرولو ، ذلك المخطوط الذي يمثل القسم الأول منه الأقوال السهلة ، التي كانت فيما يبدو أجوبة عن أسئلة وجهت إليه - قبل أن نبرح هذا الحديث ، نود إثارة نقطة هامة حول جمع مادة هذا المخطوط .

لقد ورد في هذا المخطوط أن أبا الحسن أحمد بن سالم هو الذي قدم خمسة آلاف سؤال كتابة إلى سهل بن عبدالله التستري وهذا الخبر يمكن أن يكون صحيحاً إذا قبلنا قول الذهبي (تاريخ الإسلام ورقة ٧١ ب) أن أبا الحسن هذا « قابل سهلاً وتلقى كثيراً من تعاليمه الصوفية ، لأن والده كان تلميذاً في خدمة سهل » .

ولكن هذا الخبر نفسه لا يتسق مع ما ذكره الذهبي من أن أبا الحسن ابن سالم عاش حتى سنة ٣٩٠ هـ / ٩٩٩ م وأنه مات وله من العمر تسعون سنة . ونرى أنه لا بد أن يكون هناك خطأ من نوع ما .

إننا إذا قبلنا قول الذهبي أن أبا الحسن توفي وله من العمر تسعون سنة ، وضممنا هذا إلى التاريخ المرجح لوفاة أبي الحسن وهو عام ٣٦٠ هـ / ٩٧٠ م لا ٩٩٩/٣٩٠ كما سبق ، كان معنى هذا أن أبا الحسن كان له من العمر ثلاث عشرة سنة عند وفاة سهل . وبالرغم من أنه ليس مستحيلاً أن يتمكن غلام في الثالثة عشرة ، من وضع هذه الأسئلة كتابة وتقديمها إلى سهل ، إلا أن ذلك لا يخلو من التساؤل لبعد احتمال على أية حال .

والواقع أننا نجد خطأ مشوشاً بين ابن سالم الأب والحنيد . وقد وقع هذا الخلط في مؤلفات صوفية كثيرة ، بل إننا نرى هذا الخلط أحياناً في كتاب

اللمع لأبي نصر السراج ، مع أن السراج نفسه كان من الأصدقاء المقربين إلى ابن سالم الابن . ونجد أمثلة لهذا الخلط في صفحتي ١٧٧ ، ٢٩٣ من نشرة نيكلسون ، نجد نفس الخلط في التفسير . حيث يذكر ابن سالم الابن ، كراو لبعض القصص المتعلقة بكرامات سهل أثناء إقامته في خدمته . ونعتقد أن منشأ الخلط ربما كان من حذف بعض الأسانيد أو الاختصار على عبارة ابن سالم . على أنه ليس من المستبعد عقلاً أن يكون الابن - قد سجل كتابة الأسئلة التي وضعها والده لسهل ، وبهذا المعنى يمكن أن يقال أنه كتب هذه الأمثلة والإجابة عليها .

مدى وثاقة هذا المخطوط

إن من المهم أن نلاحظ أن معظم الرواة الذين ذكروا في هذا المخطوط - بصرف النظر عن ابن سالم (ابن التلميذ) - كانوا إما معاصرين لسهل ، وإما ممن عاشوا مباشرة بعد سهل ، وبذلك كانوا معاصرين لابن سالم الابن .

ومن بين هؤلاء المعاصرين أبو بكر الزقاق المتوفى عام ٩٠٢/٢٩٠ (١) ومنهم أيضاً أبو الحسين علي بن محمد المزين ، الذي صحب سهلاً والحنيد ، واحتل مكاناً مرموقاً في ميدان التصوف ، وحظي بقبول الكثيرين من متصوفي عصره . ونرى فيه بوضوح تأثير تغاليم سهل ، كما يعتبر صدى مباشراً لأقواله . وقد توفي بمكة عام ٣٢٨/٩٣٩ (٢)

ومنهم أيضاً أبو يعقوب اسحق بن محمد النهرجوري الذي سبقت الإشارة إليه والذي تبنى كثيراً من الآراء السهلة ودافع عنها ، ونقل وحكى العديد من أقواله . ولقد توفي بمكة عام ٣٣٠ هـ أو عام ٣٣٣/ (٩٤١ أو ٩٤٤) (٣) . ومنهم كذلك أبو محمد جعفر بن نصير بن القاسم الخواص البغدادى

---

(١) انظر العروسي / نتائج الأفكار القدسية / ١ ص ١٥٧ وقارن ابن الجوزي / صفة الصفوة / ٢ ص ٣٢٤ (ط ١٣٥٥) .

(٢) المرجع السابق / ١ ص ١٩٦ .

(٣) انظر الشمراني / طبقات / ١ ص ٩٥ وقارن نتائج الأفكار القدسية / ١ ص ١٩٥ .

الخلدى ومكانة الخلدى فى ميدان الرواية الصوفية معترف بها من الجميع ،
والى به يرجع الفضل فى كثير مما حفظ من التراث الصوفى (١) .

ومنهم عمر بن واصل العنبرى وقد ذكر عنه الخطيب البغدادى (٢) أنه
بصرى سكن بغداد ، وروى بها عن سهل بن عبدالله التستري . ويورد
البغدادى له حديثاً مروياً عن سهل عن خاله ابن سوار ، ويتصل الحديث
بمحمد إيليس وآلامه للفضائل التى يتحلى بها الصالحون .

ومن بين هؤلاء الذين عاشوا بعد سهل مباشرة - وبذلك عاصروا ابن
سالم الابن - الطرسوسى ، أبو الحسن على بن أحمد بن عبدالله الذى تلقى
رواياته من الخلدى ونقل الكثير منها إلى السلمى أبى عبد الرحمن صاحب
طبقات الصوفية . وقد توفى فى بخارى ٣٨٢ هـ ٩٩٢ م (٣) .

ومنهم أيضاً أبو سعيد الاصطخرى الذى كان جواباً للآفاق ، وقد
تعددت رحلاته إلى كل من البصرة وبغداد ودمشق ومكة ومصر . وقد
عهد إلى محمد بن الأشعث - شقيق المحدث المشهور أبى داود السجستانى -
ببعض كتبه وتوفى عام ٣٨٤ هـ ٩٩٤ م (٤) .

---

(١) انظر السمعاني / الأنساب ٢٠٥ ا .

(٢) تاريخ بغداد / ١١ ص ٢٢١ رقم ٥٩٣٨ .

(٣) السمعاني / الأنساب ١٣٧٠ ا .

(٤) السمعاني / الأنساب ١٤٢ ا .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المعارضة والرد على أهل الفرق

وأهل الدعاوى في الأحوال

وهذا هو الجزء الأخير من مخطوط كوبرولو باستانبول رقم ٧٢٧ الذي ضم حصيلة أجوبة سهل بن عبد الله على الخمسة آلاف سؤال التي وجهها إليه ابن سالم . لقد سبق أن ذكرنا أن هذا المخطوط قد كتبه عطاء الله المعروف بنوعى زاده القاضى بمدينة اسكوب عام ١٠٤٤ هـ الموافق ١٦٣٤ م ، وقد نقله هذا الناسخ من أصل قديم لا يعرف تاريخه (١) . وقد نبهنا إلى أن هذا المخطوط يحوى ثلاثة كتب مستقلة تحت العناوين التالية : « كلام سهل التستري » ، « كتاب الشرح والبيان لما أشكل من كلام سهل » بقلم أبى القاسم عبد الرحمن الصقلى المتوفى ٤٢٣ هـ ، وكتاب « المعارضة والرد على أهل الفرق وأهل الدعاوى في الأحوال من كلام سهل » (٢) . وهوانتقاء وشرح الصقلى سالف الذكر ، وهو الذى ننشره اليوم .

لقد أشرنا إلى ما بدا لنا من أن أبا القاسم الصقلى قد نقل كلام سهل أثناء سماعه بمكة عام ٣٥٠ هـ بعد حجه مباشرة مما يمنع هذا المخطوط قدرأ كبيراً من الوثاقّة ولا نستبعد لقاء الصقلى أو اتصاله بابن سالم (الابن) فى مثل هذا التاريخ مباشرة ، أو بطريق غير مباشر (٣) .

---

(١) أنظر من التراث الصوفى ج١ ص ٨٢ (لكاتب هذه السطور) .

(٢) نفس المرجع % ٨٣ .

(٣) المرجع نفسه قارن Centenatio / ١٠٠ نقلًا عن المعالم / ٣ / ١٨١

ط تونس ، قارن أيضاً د . إحسان عباس / العرب فى صقلية / ١١٥ % دار المعارف .

وقد ورد أيضاً أن في كتاب « المعارضة والرد » بعض أقوال سهل ، محكية على لسان ابن سالم أحياناً ، وعلى لسان غيره أحياناً أخرى . وقد يظن من قراءة هذا العنوان « المعارضة والرد . . . » أنه كتاب كلامي مخصص للجدل حول الفرق والمسائل الكلامية الخالصة ، ولكنه في الواقع يضم كثيراً من أوجه النقد الموجه إلى بعض آراء الفرق الكلامية ، وبخاصة القدرية والمرجئة ، ولكن معظم الكتاب مخصص للقضايا الصوفية الخاصة ، ولنقد بعض الاتجاهات أو العادات أو الطوائف الصوفية .

وقد وجهنا النظر إلى فائدة مقارنة هذا الكتاب « المعارضة والرد » بكتاب « التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع » للإمام الفقيه أبي الحسن محمد ابن أحمد الملطي المتوفى ٣٧٧ هـ ، ونبها إلى أن النظرة السريعة تربنا الفرق الواضح بين الكتابين من حيث توفر الملطي على ذكر سائر الفرق الكلامية وعرض آرائها ، ودنو ذلك من كتاب الفرق كالبغدادى والشهرستانى ، فهو بذلك أدنى إلى مؤرخى الفرق الكلامية منه إلى كتاب التصوف .

ولكن ذلك لم يحل دون ملاحظتنا أن هذا الكتاب الأخير « التنبيه والرد . . » — الذى يعتبر من أقدم ما ألف في شرح أحوال الفرق ، لم يكن إلا صدى لحركة الدفاع والذود عن الخط الفكرى السوى الذى ارتضاه جمهرة علماء أهل السنة والجماعة ، سواء أكانوا متكلمين أو صوفية . وقد وقفنا فعلاً على أمثلة للاتفاق الفكرى بين الملطي والتستري لاسيما فيما يتصل بالقدرية الذين يصفهم أحياناً بالمفوضة (١) .

وإذا أخذنا فى الاعتبار أن كتاب « المعارضة والرد » يتضمن بعض أقوال سهل — وبخاصة المشكل منها — كما يتضمن شرح الصغلى عليها ، وأن الصغلى

---

(١) التنبيه والرد / ١٦٤ . وقد طبع هذا الكتاب عن النسخة الخطية الوحيدة المحفوظة فى الخزانة الظاهرية بدمشق ، وقد نشره السيد عزت الطار بتعريف وتقديم الشيخ محمد زاهد ابن الحسن الكوثرى ط ١٣٦٨ هـ / ١٩٤٩ م . ويمكننا العثور على بعض المؤلفات التى ما تزال مخطوطة والتى تحمل عنواناً شبيهاً بما نحن بصددده ومنها : كتاب الرد على فرق الضلال لأبى القاسم الكمبى البلخى (مكتبة خاصة) .

قد كتب شروحه — فى الجزء السابق وفى هذا الجزء — فى القيروان فى حدود عام ٣٩٠ هـ — ٩٩٩ م . أمكننا أن نذكر أن أقوال سهل وآراءه كانت معروفة فى وقت مبكر ، وليس ذلك فى الجانب الشرقى من العالم الإسلامى فحسب ، ولكن فى الجانب الغربى أيضاً ، وذلك بفضل الدور الكبير الذى كانت تقوم به مكة باعتبارها ملتقى للحجيج من مختلف الطبقات من علماء وزهاد وصوفية وغيرهم .

وقد يتساءل الباحث كيف تصدر خبر تسجيل ابن سالم لإجابة سهل عن الخمسة آلاف سؤال التى وضعها له — كيف تصدر هذا الخبر — كتاب المعارضة والرد ، مع أن الأليق والأنسب أن يتصدر فى أول المخطوط برمته ؟ . ولكن حقيقة اضطراب أول المخطوط وذهاب بعض أوراقه ربما حمل النساخ على إعادة تسجيل هذا الخبر فى نهاية المخطوط توثيقاً له من جهة ، وحرصاً على ألا تفوت الفائدة من جهة أخرى ، ومما يطمئن الباحث لسلامة النقل أن الذى تولى ذلك خير فى حقل ما ينقل . وهو عبد الرحمن الصقلى الذى ألف عدة مؤلفات صوفية يظهر جلياً فيها تأثير الصقلى تأثراً عميقاً بآراء سهل حول المجتمع والمرأة والزهد وكثير من القضايا الصوفية ، وإن كان الصقلى لم يفقد شخصيته تماماً ، فكثيراً ما خالف « سهلاً » فى بعض الآراء وكثيراً ما استدرك عليه بعض الحقائق أو الأفكار .

ومن الملاحظ أن كتاب المعارضة وشرحه لم يحدد ضمن مؤلفات الصقلى كما ورد مثلاً « الشرح والبيان لما أشكل من كلام سهل » ولكن الذى ورد منسوباً إلى الصقلى هو « الشرح والبيان » سالف الذكر ، و « صفة الأولياء ومراتب أحوال الأصفياء » و « كرامات الأولياء والمطيعين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان » « كتاب الدلالة على الله » « الأنوار فى علم الأسرار ومقامات الأبرار » ويسمى عادة « بأنوار الصقلى » وقد ورد اسم هذا الكتاب فى المكتبة الصقلية هكذا « جواهر الألفاظ وظهور الأنوار » (١) . وقد عثرنا

على نسخة في مجاميع تضم هذا الكتاب الأخير « الأنوار . . » وكتاب « الدلالة على الله » وتحت الطبع نشرتنا لهذا الكتاب (١) القيم ، ومنه يدرك القارئ إلى أى مدى يعتبر الصقلي مدينا لسهل التسترى في آرائه ودراساته .

ولا نريد أن نعيد ما سبق أن أكدناه من أن الرواة والنقلة لنصوص هذا المخطوط بأكمله قد توخوا سبل التوثيق والضبط لما نقلوا ولما رووا ، باذلين في ذلك ما وسعهم من جهد . . وقد ذكرنا في الجزء الأول (٢) بعض الامثلة على ذلك . كما لا نريد أن نكرر ما ذهبنا إليه من أن المنهج الذى تبنيناه فى تحقيق هذا المخطوط الفريد منهج مضمّن ، ولكنه أكد فى باب التوثيق ، وأفضل من مجرد الاعتماد على تعدد النسخ ، إذ أن كثيراً مما ورد بهذا المخطوط يمكن توثيقه بمعارضته بما ورد فى كثير من المصادر الأصلية القديمة التى سجلت أقوال سهل وآرائه ، ومنها ولا شك مؤلفات سهل الأخرى .

ولإننا لنؤمن بهذا المنهج وجدواه فى التوثيق ، وقد اتبعته فى تحقيقى لبعض رسائل الجنيد ، وتصحيح بعض نصوصها بنصوص أخرى لنفس المؤلف ثقة منا بأنه لا يفسر كلام الرجل حقاً إلا كلام الرجل نفسه .

إن ما ذكرناه فى من مبررات الثقة والوثاقة لهذا المخطوط ينسحب طبيعياً على الجزء الذى نشره اليوم . لقد بينا هناك أهم الأعلام الذين كانوا قنوات نقية لنقل تراث سهل وناقشنا مشكلة المراد بابن سالم وعما إذا كان المراد به تلميذ سهل أو المراد ابن التلميذ ، وانتهينا إلى أنه بمقارنة أقوال الذهبي وما ورد عن السراج أبى نصر فى « اللع » يدل على أنه قد وقع خلط وتشويش بين ابن سالم التلميذ وابنه ، وقد وقع الخلط فى مؤلفات صوفية كثيرة ، والعجيب أنك

---

(١) وقفت هذه النسخة بتاريخ ٥٥٠٦ على يد الفقيه على بن محمد المرقى .

(٢) ص ٨٦ وما بعدها (ط دار المعارف ١٩٧٤) .

قد تجد هذا الخلط في كتاب اللمع لابن نصر السراج مع أن السراج نفسه كان من الاصدقاء المقربين إلى ابن سالم « الابن » ، وقد أشرنا إلى أمثلة هذا الخلط في صفحتي ١٧٧ ، ٢٩٣ من نشرة نيكلسون ، وفي تفسير القرآن العظيم للتستري .

والسرف في هذا الخلط راجع بلا شك إلى حذف بعض الأسانيد في الرواية أو الاختصار على عبارة ابن سالم بغير كنية أو تفصيل .

تأثير تعاليم التسترى

بما لا جدال فيه أن تراث التسترى بما يتضمن من آراء ومفاهيم وأفكار نجد سندها الأكمل في القرآن والسنة ، قد كان له تأثير واضح على من أتى بعد التسترى من صوفية وعلماء ، سواء أكان هذا التأثير من الوجهة العلمية المدونة ، أو من الوجهة الروحية المعاشة .

لقد كانت أقواله مشهورة مبثوثة بين صوفية القرن الرابع ومن تلاهم وكان يستشهد بها في كل مناسبة تتصل بهذه الأقوال أو تتعلق بهذه الحالات الروحية التي كان يعانها السالكون ، ويكفى أن تلاحظ أن أقوال هذا الصوفي الكبير كانت موضع استشهاد حتى من أولئك الذين أشيع عنهم أنهم خصوم التصوف ونقاده من أمثال عالمنا الفاضل «ابن تيمية» و«ابن القيم» رحمة الله عليهما ، وما ذلك إلا لما لهما من استقامة ونفع هذه الأقوال الصادرة عن عمق إيمان ، وصلاح عمل ، وصدق تجربة .

فإذا نظرنا إلى كتب التصوف المشهورة ألفينا مؤلفيها يحتفظون لسهل التسترى بمكانة ممتازة بين رواد التصوف ، ويعرضون ما أعجبهم أو ما نفعهم من أقواله . . ولكن الأهم من ذلك أننا نجد من هذه الكتب ما يكاد يقصر اعتماده على تراث التسترى كله من حيث منهجه ومعالجته لأهم القضايا الروحية كالغيبة والذكر والزهد وما إليها .

وقد نهينا في الجزء الأول من هذه السلسلة إلى تأثير التسترى في الحلاج باعتباره تلميذه في مستقبل الشباب ، ووعدنا بأن نشير إلى بعض ملامح تأثير التسترى في أبي طالب المكي باعتباره مؤلفاً لكتاب غاية في الأهمية بالنسبة للتصوف وهو كتاب «قوت القلوب» .

وقد أشرنا إلى أن أهمية هذا الكتاب ترجع إلى اتساق منهجه وانتظام

مسائله مما أغرى الإمام الغزالي بأن ينهل منه كثيراً وأن يهتدى ببعض طرائقه ومعالجته في كتابه القيم « إحياء علوم الدين » .

وها نحن أولاء نعرض على القارئ بعض ما تيسر لنا من الملاحظات الدالة على تأثير « المكي » بسهل بن عبد الله ، ولا حاجة بعد ذلك إلى القول بكيفية تأثير التسترى على الغزالي ؛ مادامنا قد عرفنا تأثير الغزالي « بالقوت » عمدة ما ألف المكي .

إن هذه الملاحظات التي أبديناها بهذا الصدد لا تعني الاستيعاب والاستقصاء والشمول ، فلذلك دراسة مستقلة إن شاء الله ، وحسبنا الآن أن نستعرض هذه الملاحظات الكاشفة المؤيدة بالنصوص لتدرك مدى أهمية تعليم هذا الصوفي الكبير بالنسبة لمن كتب في التصوف بعده ، فإذا أضفنا إلى ذلك أن هذا التأثير لم يقتصر على مجرد النقل أو المحاكاة والافتداء العلمي والنظري ، وإنما امتد إلى أنماط السلوك الفعلية ، وجوانب الحياة الروحية لهؤلاء الأعلام الذين نقلوا عن التسترى — إذا أضفنا كل ذلك — انضحت الصورة أمامنا لقيمة هذا التراث وحيويته .

بَيِّنَاتُ طَالِبِ الْمَكِّي وَسَهْلِ التَّسْتَرِي

لقد وصلت تعاليم التستري إلى أبي طالب المكي - محمد بن علي بن عطية الحارثي - المتوفى سنة ٣٨٦ هـ عن طريقين أساسيين : الأول عن طريق المصادر والرواة الجامعين لأقوال الصوفية على وجه العموم ، والآخر عن طريق ابن سالم ابن التلميذ المباشر لسهل بن عبد الله التستري ونعتقد أن الطريق الأخير يفوق الأول أهمية وتفصيلاً ، ذلك أن المراجع تذكر أن أبا طالب المكي دخل البصرة بعد وفاة ابن سالم (الأب) وقبل مذهبه ، والمتصود هنا مذهب الابن (١) .

ويعترف المكي بأنه مدين فعلاً لابن سالم بالكثير من ألوان المعرفة الصوفية وبفيض في التقاريط التي يضيفها على ابن سالم حين يعرض علينا أبرز الصفات التي اتصف بها هذا الصوفي الكبير ، ويذكر من هذه الصفات الحصافة والحذر والحرص وخصوصاً بالنسبة لانقضاء جمهوره الذي يراه أهلاً لفهم تعاليمه ، والمشاركة في الحوار الصوفي العميق .

وقد اقتنع المكي بسياسة ابن سالم الحذرة ، وعلل لها بما لا يخرج كثيراً عن السمت الصوفي العام الذي يضع في اعتباره وجوب تجنب الفتنة وإشاعة البلبلة والجدال . ويسجل بالإعجاب مواقف لابن سالم في هذا الصدد ضمن القصص التي يرويها عنه المكي (٢) .

والواقع أن المكي لا يشك في صدق تجربة ابن سالم الصوفية ولا في نقاء سريرته وكرم سجايها وقد قال عنه (أي عن أبي الحسن بن سالم)

---

(١) يجوز أن يكون المكي دخل البصرة بعد وفاة ابن سالم الابن سنة ٣٩٠ هـ كما هو المرجح بشرط أن نستبعد رواية الذهبي في تحديد تاريخ وفاة هذا الصوفي في سنة ٣٩٠ هـ انظر مناقشة ذلك في كتابنا من التراث ١ / ٦٣ .

(٢) راجع مثلاً : قوت القلوب ١ / ١٥٥ ، ١٠٧ ، ٢ / ٧٧ .

أنه كان له من « هذا الطريق مشاهدات ومطالعات وسياحات في الغيوب وجريان في الآخريات » وانقلبت له الأعيان وظهر له البعيات ، وطوى له المكان ، ورأى أنف ولى لله تعالى ، وحمل عن كل واحد علماً ثم انقطع الطريق بعد فقدته ، وعفا الأثر ودرس الخبر « (١) » .

وتطالعك في كتاب المكي « قوت القلوب » آيات الولاء والوفاء لسهل التيسرى في كثير من المواضع ، فهو يقول عنه في الجزء الأول (٢) « وهو إمامنا وشيخ شيخنا وهو عالمنا ، وهو الذى لا يشك في فضل معرفته أحد » وكثيراً ما يورد قول سهل ثم يتبعه بقوله « وهذا كما قال ، وقولنا لقوله تبع » (٣) .

ولا نستبعد أن تكون تسمية كتاب المكي « بقوت القلوب » مستوحاة من تعاليم سهل الذى أكثر من تأكيد فكرة كون الذات الإلهية قوتاً للنفس وللقلب كما عرضنا ذلك في دراساتنا السابقة ، فكثيراً ما سئل سهل عن إلتوت فأجاب : بأنه « الحى الذى لا يموت » وقصص حجه إلى مكة وحواره مع رفاقه حول هذه النقطة جد مشهورة .

ولكن الأمر لا يقف عند حد الوفاء والولاء والتقريظ والاستيحاء ، بل إننا نجد المكي يتبنى كثيراً من آراء سهل ويتولى الدفاع عنها بحماسة صادقة ، ومن أهم النقاط التى يتفق فيها هذان الرجلان :

١ - الموقف من بعض الفقهاء من حيث نقدهم وتشديد الحملة عليهم اسمى كثير منهم إلى فتح باب الحيل ، ذلك الباب الذى كثيراً ما ضحى فيه ببناء الضمير وخلوص النية وهما عماد الحياة الدينية والروحية على وجه الإطلاق . وفي هذه النصوص التى ننشرها نرى سهلاً يشير إلى هذا النمط

(١) قوت / ٢ / ١٥٢ .

(٢) ص ٥١٢ ، ٢٦٢ ، ٥٣٧ .

(٣) قوت / ١ / ٤٧٧ ، ٢ / ٢٥٣ .

عن الرجال الذي إذا سأل عن شيء فقيل له أنه لا يجوز ، قال ماذا
أعمل حتى يجوز ؟ فكانه يطلب إلى المفتين من الفقهاء أن يعملوا
حيلهم حتى يظفر بحكم الإباحة لهذا المحذور ، بصرف النظر عن النية
أو الإخلاص .

وينقد المكي أبا يوسف صاحب أبي حنيفة رضى الله عنه ويذكر عنه
أنه « كان إذا صار رأس الحول وهب ماله لامرأته واستوهبها ما لها فتسقط
عنها الزكاة . ثم يتبع ذلك بنقد مر أليم » (١) .

٢ — ويلحق بطائفة الفقهاء طائفة القراء الذين نالهم نقد شديد من كل
من التستري والمكي ، وخلاصة ما أخذه عليهم هو عدم مطابقة عملهم
لعملهم . ويذكر التستري في بعض المواضع أن جميعهم يقرون بتفاهة زينة
الحياة الدنيا وعدم دوامها ، ويكثرون من وعظ الناس بذلك ، ولكنهم فعلاً
يتكالبون عليها ، ويحرصون على تحصيلها مهما كلفهم ذلك ، ومهما كان
ذاك على حساب دينهم . وإذا كان هذا عيباً بارزاً في بعض هاتين الطائفتين
فإن الحملة على القراء تبدو أشد وأقسى ، لأن القراء ملازمون للقرآن
ومكثرون من تلاوته وتحفيظه ، ويجدر بمن هذا شأنه أن يتحلى بمكارمه ،
وأن يعمل بأدابه وعظاته ، ولذا ألح التستري على ضرورة مداومة الصحبة
للقرآن ، تلاوة وتأملًا بحضور قلب واستشعار خشية وإجلال حتى لكأنه
يسمعه من الخالق جل وعلا . وكان يقول : إن لم تكن تحسن الكلام إلى الله
فاستمع إلى كلامه ، علك تحظى ببركات فيضه وإنعامه . وهذا ما يفهمه التستري
من قول رسول الله ﷺ بأن القرآن « هو حبل الله » .

وقد ذكر « المكي » أنه حين ختم القرآن وأراد إعادته على شيخه انتهره
شيخه وقال له « اذهب فاقراً على الله عز وجل ، فانظر ما يسمعك منه ،

(١) قوت / ١ / ٢٨٦ ، ومسألة تحايل أبي يوسف موضع نزاع لا يخلو من شك
وتساؤل ، وإن كان من الصعب تصديق كون عالم جليل يصاحب أبا حنيفة يلجأ إلى مثل
هذا اللون من التحايل المكشوف ، ثم يحتفظ لنفسه بمكانة محترمة بين معاصريه .

وفهمك عنه (١) . وقد ناقشنا في الجزء الأول هذه الفكرة التي تضمنتها مقالة السالمة كما عرضها الإمام عبد القادر الجيلاني في كتابه (الغنية) بما لا حاجة معه إلى تفصيل (٢) .

وتكرر دعوة « الملوك » لمريديه أن يحسنوا الإنصات والاستماع والتأمل للقرآن الكريم وأن يديعوا صحبته « فإذا كان العبد ملقياً المسموع بين يدي سميعه ، مصنياً إلى سر كلامه ... فلا تسلم عما ينتظره من خير وبركة » (٣) .

٣ - ونرى أن أبا طالب المكي يردد ما سبق أن ذكره « سهل » من أوصاف النفس وأوصافها وعلاج داءها فيقول - كما قال التستري من قبل - إن للنفس أوصافاً أربعة جمعت من المعاني المتضاربة ما لا سبيل إلى إصلاحه إلا بالاستعانة بالله ، لقينها من معاني الربوبية - ولعله هنا يقصد السيطرة والهيمنة والتدبير للبدن ، وذلك كما نص عليه التستري في قوله « لما أراد الله عز وجل إظهار ملكه ، ملك النفس ملكه بلا استغناء عنه ، وجعلها تدعى ذلك الملك ، وأمر العبد بمخالفتها » وقد سبق أن أشرنا في الجزء الأول من هذه السلسلة (٤) أن الجانب الأسفل من النفس يضم أربعة ميول خبيثة إذا أطلقت على سجيبتها ألحقت العطب بصاحبها وهي الميول الحيوانية المتمثلة في اللعب واللهو والميول الإبليلية المتمثلة في التعالي والاستكبار والميول السحرية التي تبدو في المكر والخداع وما إليهما . ويقترح التستري علاجاً لكل ميل حتى تصلح النفس صلاحاً تاماً ، فعلاج الميل الحيواني بقيده وتهذيبه بالإيمان ، والميل الشيطاني يعالج بالصلاة والتسبيح ، أما الميول الإبليلية فتعالج باللجوء إلى الله سبحانه (٥) .

(١) قوت / ١ / ١٢٢ .

(٢) أنظر من التراث . . / ١ / ٣٢٩ - ٣٥٥ .

(٣) قوت / ١ / ٩٧ .

(٤) ص ١٣١ .

(٥) أنظر تفسير القرآن العظيم / ٤٩ ، كلام ٧٨ ، الحلية / ١٠ / ٢٠٦ ، ٧ .

٤ - ويتلاقى المكي والتسرى في تأكيدهما وإلحاحهما على ضرورة تحرى الحلال الطيب من الطعام كشرط أساسى فى تصحيح الإرادة والسلوك إلى الله سبحانه ، وقد رأينا كيف يبدى التسرى عجبه ودهشته من لا يتحرى الطعمة الحلال ومع ذلك يرجو أن يجاب دعاؤه ، يقول التسرى : هيهات هيهات أن تسمع لمثل هذا دعوة ، وقد اختلط بدنه بالحرام . ويقول المكي : نالطعمة من الدين مثل الأساس من البنيان ، فإذا ثبت الأساس وقوى ، استقام البناء وارتفع ، وإذا ضعف الأساس واعوج ، انهار البنيان ووقع ، ولذلك قال تعالى « يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً » (١) وبنى «المكى» - كما نعى سهل « من قبل » عصره وفساده وصعوبة الحصول على الحلال الخالص لتشابك الحياة وتعقدها واختلاط الأموال والمصالح بصورة جعلت مراقبة الورع أمراً بالغ الصعوبة .

٥ - ونرى المكى يقتنع بوجهة نظر وتمارسة سهل بشأن مجاهدة النفس ، هذه النفس التى جبلت على العناد والمخالفة واتباع الهوى ، حتى إننا لنرى « سهلاً » يقول إن النفس تسكن عند الأمر ، أى تكسل عند الطاعة ، وتنشط عند النهى ، أى تسارع لارتكاب المخالفات ، وأن بلاء الإنسان هو فى الواقع فى صراعه معها كى تنشط عند الأمر وتكف عند النهى ، أى تلتزم بأداب الله ومكارمه . وقد رأينا فى الجزء الأول من هذه السلسلة كيف مارس التسرى ألوان الزهد والتقشف بغية تأديب وتهذيب نفسه . وقد تبنى المكى نظام سهل فى التقلل من الطعام مبيناً فوائد الجوع ومذاق الشبع . ويبدو أنه أثر ممارسة ابن سالم الذى كان يقتصر على ثلث البطن ، وقد ذكر من الزهاد والعباد من زاد بالتدريج فترات الامتناع عن الطعام وفى مقدمتهم سهل ابن عبد الله التسرى (٢) . ونكتفى بهذا القدر من نقاط الاتفاق بين المكى والتسرى ، لنسلم للمقارئ إلى النص الموثق وبالله التوفيق .

(١) قوت / ٢ / ٥٨٦ والآية من سورة « المؤمنون / ٥١ » .

(٢) انظر القوت / ٢ / ٣٤٢ ، ٤٣ وقارن اللع ٢٦٩ . ويجب أن يلاحظ أنه فى الغالب إذا قال المكى : قال بعض العلماء فإنه فى الحقيقة يعنى « سهل » . انظر مثلاً إشارة كهذه فى القوت / ٢ / ٣٤١ بالنسبة لعل أربعين يوماً .

النص

المعارضة والرد على أهل الفرق

وأهل الدعوى في الأحوال

بسم الله الرحمن الرحيم

٢٠٦ هـ — حدثنا أبو القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله الزاهد ، بمدينة القروان ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله النهاوندى ، قال : حدثه أبو الحسن أحمد بن محمد بن سالم ، بالبصرة : أنه كتب إلى سهل ابن عبد الله بخمسة آلاف مسألة ، يعنى فى علم التوحيد والمعرفة واليقين والرضا والتوكل ، وعلم النفوس من الصدق والإخلاص والخوف والرجاء والورع والزهد والحياء والمراقبة ، وما أشبه ذلك . قال لى محمد : قال أحمد : أنا أحفظها ، وأحفظ الجواب عنها ، ما حدثت بها أحداً . قيل له : لم يا أبا الحسن ؟ قال : لأنى أقول لكم : قال الله عز وجل ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقبلون فكيف غيره ؟

الرزق:

قال أبو الحسن : دخل على سهل بن عبد الله التستري رجل حسبنا أنه ذوالنون المصرى (١) على النعت الذى وصفه سهل ،

(١) تجمع المراجع على لقاء التستري وذى النون ت ٢٤٥ هـ فى موسم بمكة ، كما تجمع على وثاقة الصلة بين العلمين الكبيرين عن طريق تلامذتهما . ويسجل بعضها قصصاً تؤيد تماطفهما وتلاحمهما الروحى ، ويفرد السيوطى فى «الدر المكنون فى مناقب ذى النون» ورقة ٣ ج يذكر زيارة التستري لذى النون فى القاهرة ويذكر فى النص الحالى زيارة ذى النون لسهل بتستر بلده . وينقد هذا النص يبدو لنا أن حادثة اللقاء بتستري ممكنة أثناء شخوص ذى النون للعراق لكن الأسئلة التى ترد هنا على لسانه لا تبدو ملائمة لحال ذى النون الروحى ، الذى يستبعد معها أن يركز ذو النون على الغذاء المادى ، اللهم إلا إذا قلنا إنه من باب التمثيل والشرح لوعظ جنير . والأليق أن تنسب إلى أحد مریدی سلوك طريق التصوف ، ويعزز ذلك نصوص منشورة فى هذا الكتاب .

فسأله عن الرزق ، فقال سهل : الرزق هو العلم ، فقال : لم أسأل عن هذا ، فقال : عن أى شيء تسأل ؟ قال : عن الغذاء ، قال الغذاء هو الذكر للذائم ؟ قال : لم أسألك عن هذا ، قال : فعن أى ؟ — ٢٠٦ — شيء تسأل ؟ قال : عن الأكل الذى هو قوام النفس ، قال : مالك وللنفس ؟ ! دعه على من تولى أول عمرها ، حتى يتولى آخر عمرها .

الابتلاء :

وقال سهل : ما من نبي ولا صديق على وجه الأرض إلا ابتلاه الله ببدنه بعدما كمل حاله . وكان فيما ابتلاه لم يجعل له دواء . لعلها « أو قال » : لم يوجد له دواء . أراد الله ذلك بهم ، ليكفر عنهم سيئاتهم بذلك الدواء ، وما من منافق إذا كمل حاله فى ١٢٠٦ — النفاق ، فأراد أن يقهر الناس به ، إلا ابتلاه الله ببدنه ، أى فشغله بذلك الداء عن كثير مما يريد أن يضل به الناس .

التداوى :

قال أبو القاسم : وسمعت محمد بن على الشيرازى بمسجد النبى صلى الله عليه وسلم ، يقول : سمعت محمد بن خفيف يقول : أقامت بسهل علة ثلاثين سنة ، لم يسأل الله عز وجل فيها . وكان يسأل الناس فى حوائجهم فتقضى . فسألت محمد بن على : ما كانت العلة ؟ فقال لى : بواسيره (١) .

قال أبو القاسم : وسمعت محمد بن أحمد الطوسى يقول : سمعت إبراهيم بن شيبان الخراسانى يقول : ذهبت إلى سهل بن عبد الله

---

(١) الوارد أن « سهلاً » لم يستطع لعلته حياء وخجلاً من أن تنكشف عورته مع نصحه للمرضى بالتداوى ، مما يجعل موقف سهل موقفاً ذاتياً محضاً غير ملزم لغيره . ومشكلة التداوى من المشكلات الهامة فى البحث الصوفى ، لكن خلاصة ما التزم به الثقات فى هذا الباب هو التداوى أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم . تبرئة القلب عن اعتقاد أى أثر جوهري جاسم للدواء نفسه ، إذ كل ذلك هو رهن بإرادة الله . ولاحظ النص الذى يعقب هذا النص نجد نقد سهل لفهم بعض العامة لفكرة التوكل .

٢٠٧ ب— وأنا شاب فلما دخلت عليه قال : رجئت يا جبيل (١) قال : فسكت ، وكان بعيني رمد ، فقال : تقدم اقرأ عليك ، فصمت ولم أقم إليه ، فقال : املك من هؤلاء المتوكلين ، تقدم ، فتقدمت إليه ، فقرأ علي ، ثم أعطاني قرطاساً ، فقال : اكتحل به . فلما خرجت رميت بالقرطاس ، وعلمت أنه إنما أراد أن يستر علي أو كما قال . قال : فنت ثم انتهيت ، وليس بعيني شيء ، قال أبو بكر بن الطرطوسي فعاش أربعاً ومائة سنة ، لم توجهه عينه بعد ذلك .

الواعظ :

قال أبو القاسم : وحدثني أبو محمد بن عبد الله قال : حدثني علي بن موسى البصري ، قال : حدثني عمر بن واصل ، قال : الحسن بن صالح العباداني قال : دخلت على سهل بن عبد الله التستري ، فقلت له : أوصني أيها الشيخ — يرحمك الله — فإني أريد الحج ، فقال لي : أوصيك وواعظك معك ، فقلت : ومن واعظي ؟ — يرحمك الله — قال : الكتاب المنزل . فقلت له : الكتاب كبير وفيه مواعظ وتخويف ، فعظني — يرحمك الله — ٢٠٧ أ — قال : بسم الله الرحمن الرحيم ، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر ٢٠٨ ب — إلا هو معهم أينما كانوا (١) قال : ثم قال : استمعك بما سمعت ترشد . قال : فوالله لقد دلنني هذه الآية على كل خير .

كتابة المعلم :

أخبرنا أبو القاسم ، وحدثنا أبو الطيب ، العباس بن أحمد .

(١) يا جبيل (بالباء الموحدة) نسبة إلى الجبل . وفي هذه القصة يظهر فهم سهل الخاص بالتوكل الذي لا يتعارض في نظره مع الأخذ بالأسباب ، ويلاحظ أن سهل في كل مناسبة من مناسبات المرض أو التداوي يحرص على إبراز قيمة الصلاح والتقوى في العون على جلب الشفاء والبراء من الأمراض ، وقصته مع يعقوب بن الليث الصفار جد مشهورة . انظر : من التراث المصري ١ ص .

الملاشع ، قال : حدثني عمر بن عورى ، قال : دخل رجل على سهل بن عبد الله التستري ، ومعه مجبرة ، فقال له سهل : ماذا تكتب ؟ قال : أكتب العلم : قال : اكتب ، وإن استطعت ألتصمت إلا وأنت تكتب فافعل (١) . فقال له الرجل : فيحدثني ما أكتب به عنك . قال : اكتب : الدنيا كلها جهل إلا ما كان علماً ، والعلم كله حجة إلا ما كان عملاً ، والعمل كله موقوف إلا ما كان إخلاصاً . قال لي أبو الطيب : فليقت أبا بكر بن الزقاق ، فأخبرته بذلك ، فقال لي : قد كنت في هذه القصة عند سهل ، وبقى منها لفظة ، قلت تقول رضى الله عنك . قال : والإخلاص التبرى . قال أبو الطيب : فوقع لي أنه التبرى من الحول والقوة في العمل ، فلم أحج أن أعنفه (٢) .

مقارنة بين الخلائق :

وحدثني أبو بكر الطيب على الموازى ، عن أحمد بن سالم :
٢٠٨ — أن سهل بن عبد الله التستري قال : خلق الله عز وجل للملائكة عقولا بلا شهوة ، وخلق بنى آدم بعقل وشهوة ، وخلق البهائم شهوة بلا عقل ، فمن غلب عقله شهوته كان أفضل من الملائكة ، ومن غلبت شهوته عقله كانت البهائم خيراً منه . قال أبو القاسم : وحدثني بهذه الحكاية أبو بكر في مجلسه بمصر ، وكان عندنا عبد الله ابن الحسين أبو محمد المطور ، فعارضه في الحكاية ، فقال حدثني أحمد بن الحسن العباس الاصطخرى أنه سمع أبا محمد سهل ابن عبد الله يقول إن الله عز وجل خلق الملائكة بمعارف (٣) ولم

(١) في هذا ما يدحض آراء بعض الدارسين وظنهم بمادة الصوفية للعلم . ويتأمل هذا النص يظهر جلياً نوعية العلم وغايته في نظر الصوفى الحق .

(٢) هذه القصة تبرز لنا مدى الدقة التي أراد الرواة أن يتحروها في نقلهم لحديث هؤلاء الأعلام ، وهذا ما يضيئ قدرأ كبيراً من الثقة على هذه النصوص .

(٣) يقصه من هذا أن الملائكة لا تعاني جهداً في تحصيل المعرفة ، وإنما تفاض المعرفة عليها دون إعمال الفكر أو العقل ، على حين أن البشر لا بد لهم من المعاناة والكفاح في مقاومة الشهوة وفي إعمال الفكر ، وفي النص هذا المبدأ الأخلاقى المشهور الذى صاغه أفلاطون وأيده أرسطو ، ووافق عليه المسلمون وهو مبدأ تغليب الجانب العقل على جازي الشهوة والغضب .

يخلق لهم عقلاً ولا شهوة ، وجعل ذلك لبني آدم لينهوا أنفسهم
بالعقل عن الشهوة ، لأن العقل عقول عن الجهل ، وخلق
سائر البهائم والعوام بالمعارف والشهوة ، فهم يعرفون من لم
يسبحون ، ومن ذلك أن البهائم إذا سرحت مضت بالمعارف (١)
إلى أوطانها .

أدب المحبة :

حدثنا أبو القاسم وسمعت أبا بكر الخوارزمي يقول : سمعت
جعفر الخلدي يقول : سمعت سهل بن عبد الله يقول : رأيت في
النام ملكين نزلا من السماء بيد أحدهما محبرة وقرطاس ، فقلت :
ما تكتبان ؟ فقالا : نكتب أسماء المحبين ، فقلت : اكتباني في
٢٠٨ ب — المحبين ، فقالا : لست هناك . قال : فقلت : فاكتباني من محبي
المحبين ، فأتيا علي . قال : فكأنني ضربت رأسي في النوم ، أي
أسفاً وحسرة . قال : فإذا بملك — أو صالح أنا أشك أيهما — قال
يقول : اكتبنا سهلاً في أول المحبين (٧) . ومن الرواية الأولى .

الفقه الحقيقي :

سئل سهل بن عبد الله — رحمه الله عز وجل — عن معنى حديث
النبي ﷺ : « من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين » فقال :
الفقه في الدين هو الفقه بعبادة الله عز وجل وطاعته ، فيما تعبده
الله به : من باطنه وظاهره . قال أبو محمد : وقد روى أن الفقهاء
سادة ، ومجالستهم زيادة (٣) أولئك الفقهاء عن الله — عز وجل

---

(١) يقصد بالمعارف هنا « الغرائز » .

(٢) يؤكد سهل في مواضع كثيرة ضرورة التزام الأدب مع الله جل جلاله وعدم التقصير
باقتراحات أو طلبات دون رؤية إشارات أو علامات الإذن الإلهي بتيسير ذلك على لسان
السائل .

(٣) هنا يحل التسترى حقيقة طالما غابت عن الكثيرين وهي أنه لا يعادى الفقهاء الحقيقيين
بل هو يبجلهم ويعتبرهم سادة ، وهم هؤلاء الذين فقهوا أمر دينهم وطبقوا مقتضيات هذا
الفقه الصحيح ، وتأمل الصفات التي يذكرها التسترى هؤلاء الفقهاء ، ثم تأمل الصفات التي
يخلمها على هؤلاء المتظاهرين أو المزيفين .

أمره ونهيهم — هم الذين اجتنبوا الهوى ، وعملوا بالأمر سرّاً وجهراً ،
ومعنى مجالسهم زيادة : إذا جلس إليهم العبد زادوه بالله معرفة ،
وفي الله رغبة ، ومنه رهبة ، فيكون بذلك زائد الحال ، رفيع
المكان ، لا كالذى هو اسم بالظاهر ، المتأول للدنيا فهو للذة نفسه
٢٠٩ أ — المحب للتفاخر لأجل فقهه ، الذى جعله عرضاً للدنيا وسمعة للشامتين .
وقال : العارف بحاله أفضل من العالم بحاله .

خلال الألوهية :

وقال : ما من ملك من الملائكة ، ولا نبي من الأنبياء ، ولا
صديق من الصديقين ، فى غير هذه الأمة ، إلا وهو يرى نفسه فى
٢٠٩ أ — أحسن حالاته وأشرفها وأسى حالاته عند الله أن لو طالبه الله به
لسكان مستوجباً للنار ، إلا أن يعفو عنه أو يرجو مع هذا
العفو (١) :

الرحمة :

وقال : العاصون يعيشون فى رحمة الحلم (٢) ، والمطيعون
يعيشون فى رحمة القرب .

المعرفة :

وقال : من عرف الله عز وجل أناله الله معرفته ، ومن أناله
الله معرفته جوزه أمره على كل شىء دونه (٣) .

(١) لعل سهلاً يريد أن جلال الله سبحانه وما ينبغى له يعملان رؤية المرء نفسه موفياً
بحقه — يعملان مثل هذه الرؤية زلة تستوجب النار لما فيها من الظن بالكمال النفسى والتباهى به مع
الفرق الهائل بين ما ينبغى له سبحانه ، وما يمكن للإنسان القيام به من باب قوله تعالى :
« وما قدرُوا الله حق قدره » . وقد أشار التسترى فى غير هذا الموضع إلى أن الله سبحانه
أو حاسب الملك المقرب بمذله — لا برحمته وفضله — لعذبه .
(٢) تأمل الفقه الأصيل لفهم طبيعة المعصية ، والتمييز بين لونين من ألوان الرحمة
الإلهية .

(٣) هنا تتضح الصلة بين هذا وبين ما ورد من أن من أطاع الله أطاعه كل شىء .

وقال : مثل المعرفة مثل السراج ، ومثل العقل مثل الفتيحة ،
ومثل العلم مثل النار ، ومثل المزيد مثل الزيت ، فعلى قدر المزيد
من الله عز وجل يضيء لهم النار .

غاية الخلق :

وقال سهل : ما خلق الله تعالى الخلق لأنفسهم ولا لغيرهم ،
٢٠٩ ب — إنما خلقهم إظهاراً للملكه ، والملك لا يكون إلا قوله عز وجل :
« وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » (١) فلا بد للخلق أن يعبدوا
شيئاً ، فمن لم يعبد الله عز وجل فلا بد له أن يعبد شيئاً . ومن لم
يطع الله تعالى فلا بد له من أن يطيع شيئاً ، ومن لم يتول الله فلا بد
له أن يتولى غير الله ، وكذلك جميع الأشياء « ولذلك خلقهم » (٢)

القدر :

وقال : يجب علينا الإيمان بالقدر والسكوت عنه .
وقال : لا تكلموا في ذات الله ، ولا في علم الله ، ولا في قدر
الله ، ولا تضعوا المعادة لمن عصى الله (٣) ولا تقطعوا رجاء أحد
من أهل القبلة .
وقال : من تكلم بالقدر بعد الإيمان به فقد خرج من السنة ،
يقول النبي ﷺ : عزمت على أمتي ألا يتكلموا في القدر .

فهم القرآن :

٢٠٩ ب — وقال : يعطون فهم القرآن : لكل حرف ذهن ، ولكل ذهن
ألف فهم ، ولكل فهم ألف فطنة كل فطنة لا تقوم لها السموات

(١) سورة الذاريات ، الآية ٥٦ .

(٢) سورة هود ، الآية ١١٩ .

(٣) يتضح من هذا رأى سهل في أن التدين في نص التسترى فهم وحصافة في التعامل
مع من صدرت منه زلة أو هفوة ، والتسترى هنا ينصح بعدم المعادة ومعنى ذلك اتباع أسلوب
يتم عن الرحمة والرعاية بحيث نكسب ثقة هذا المخطئ حتى يقلع عن معاصيه ، أخطائه وهذا
أسلوب تربوي يشهد بسلامته علم النفس الحديث .

والأرض (١) .

وقال سهل : إن الله عز وجل جعل القلم في فهمه وللوح في حفظه .
٢١٠ أ — مقاماً وجعل لسائر خلقه ذلك المقام . ولا يكون للزاهد مقام
عنده وهو راغب ؟ ومتى جلس إليه الخائف قام من عنده وهو
آمن .

الفقهاء :

لأنما جعل الله الفقهاء قادة للناس (٢) ، لحظهم وعملهم بما
تعبد الله عز وجل به عباده من العمل بالعلم ، حتى يقرئهم منه ،
ويوطنوهم المعرفة به ، وقد فرض الله تعالى على العباد أن يكونوا
فقهاء علماً بما يعملون به مما لزمهم العمل بالعلم والمعرفة به وله .

الارادة الالهية وأفعال العباد :

وقال سهل : الوجدانية في الأصل أنه كان ولم يكن شيء فهو
فرد ، علم وشاء ، وقضي ، فقدر ووفق وخذل وتولى وعصم
وأثاب وعاقب . والأعمال تنسب إلى العباد ، والبداية منه
والتمام عليه (٣) .

اثبات الصفات :

لم يعص العاصي بغلبة ، ولم يطمع المطيع باستغناء ، فالأشياء كلها
بعلم الله وقدرته الله ، وليست هي العلم والقدرة ، ولكنها بعلم

(١) من المبادئ المسلم بها لدى التسرى عدم تناهي المعاني الممنوحة للقرآن الكريم باعتباره
اللامتناهي : وينكشف من معانيه بمقدار صلاح الإنسان وتقواه بمقدار تقدم السير في الحياة وهذا
قوة الأعجاز الالهية .

(٢) يدل هذا النص دلالة قاطعة على اقتناع التسرى بدور الفقهاء وقيمتهم في المجتمع
من حيث كونهم رواداً وقادة لمواطنيهم ، ولم يكن ذلك مجرد علمهم ، بل لتطبيقاتهم العملية
لمعرفتهم الفقهية . وهذا التطبيق أمر لازم بدونه لا تكون لهم هناك قيمة حقيقية .

(٣) لاحظ ورود هذه المتقابلات باعتبارها من آثار الصفات الإلهية التي تنتهي أخيراً إلى
مبدأ التوحيد بالرغم من تنوعها وتقابل آثارها .

وقدرة . . ويقال لمن أنكر هذا : أخبرني عن الله عز وجل : أهو تام كامل ؟ فإن قالوا : نعم ، فيقال لهم : فهو مع تمامه وكماله هو هو أول وهو حي وهو عالم وهو قادر ، أى فلا بد من نعم . فيقال لهم : هذه صفات الذات ، والأشياء كلها داخلة في هذه ، وهذه ٢١٠ ب- الأفاعيل كلها في القدرة ، فهو حي عالم قادر جل ثناؤه :

قدم القرآن :

وسئل عن القرآن : أقديم هو ؟ فقال : الله جل ثناؤه لم يزل قديماً قدس نفسه ، والقرآن من علمه ولم يزل الله عالماً .

المرجئة والقدرية :

وسئل عن المرجئة والقدرية فقال : قال قوم من المرجئة : من زعم أن له نجاة يوم القيامة فهو حى .

٢١٠ ب وقال قوم : كما لا ينفع مع الكفر شيء من البر ، كذلك لا يضر مع الإيمان شيء من الإثم ، فما بين هذين القولين فهو مرجىء . وقال قوم من القدرية : ليس لنا وإلينا شيء ، إنما نحن كالإباب . وأضافوا الأشياء كلها إليه (١) .

وقال قوم : ليس لله شيء ، إنما الأشياء كلها منا سبب ، والسبب والأسباب كلها إلينا وفينا ونحن . والسبب كله منا ، فقد

---

(١) المشهور عن القدرية في التراث الكلامي أنهم القائلون بقدرة الإنسان على خلق أفعاله وكسبها، ويذكر البغدادى في « الفرق » أنهم لأجل هذا سموا قدرية ، ويكذب البغدادى رواية الكعبى المعتزلى أنهم يرون أن العباد يفعلون أعمالهم بالقدرة التى خلقها الله سبحانه فيهم . وقد تشهد رواية الكعبى لرأينا في إمكان قراءة « القدرية » بضم القاف - « جمع قدرة » إشارة إلى هؤلاء الذين يدافعون عن وجود قدرة إنسانية بإزاء هؤلاء الذين ينادون بقدرة واحدة إذا أطلقت فهم منها أنها قدرة الله جل جلاله . على أن يكون اللفظ بفتح القاف بالنسبة لهؤلاء الذين اتخذوا القدر تلعلة وتبريراً لأعمال الإنسان، أو هؤلاء الذين رفضوه كحركة مضادة لحركة للسابقة . ومن المهم أن نعلم أن لفظ « القدرية » لم يقتصر استعماله فى المحيط الإسلامى على فرقة متميزة تنادى بحرية الإنسان وقدرته كما هو شائع . وما زالت فكرة نيلينو التى تشير إلى أن القدرية هم من شغلوا أنفسهم بمشكلة القدر، تحمل ثقلاً وتلقى تأييداً من نصوص تتكاثر . والنص الحالى قد يشهد لهذا .

استغفروا عن الله ، فيما بين المقالين ما قاله القدريه . فقبل له
يا أبا محمد : فالصواب من هذه المقالات ويضيف الحسير
إلى الله عز وجل ، ويضيف السيئات إلى نفسه ، ويلجأ
إلى الله ويسأله الخلاص من هذه الاستطاعة التي أعطى ،
ويستعين بالله عز وجل على ما ألزمه الله من أداء حقوقه والثبات .
٢١١ أ فهذا أبداً فقير إلى الله ، محتاج إليه ، مضطر إليه وإلى الاستعانة به .
ومعنى يضيف السيئات إلى نفسه ، أى بالعمل على الإيمان بأنها
خلق لله وقضاء وقدر ومشية لله عز وجل . وسئل عن الاستطاعة
فقال : قبل الفعل ومع الفعل وبعد الفعل قيل : فكيف ذلك ؟
وإنما اختلف الناس (فى) « مع » و « قبل » فقال سهل : أما التي
قبل الفعل فهي المعرفة التي يثبت بها الربوبية ، إذ قال « ألتست
بربكم قالوا بلى » (١) وأما التي مع الفعل فمشية للرب جل وعز ،
وأما التي بعد الفعل فعرفة الشكر ، أى إذ نجا والتوبة أى فيما قدر .
وسئل عن قول النبي ﷺ : « أمرت أن أقاتل الناس كافة حتى
يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا منى دماءهم
وأموالهم إلا بحق وحسابهم على الله » .

قال سهل : معناه بأحكامها يعنى : الصلاة والزكاة والصوم
والحج . قال سهل : فمن هنا وجب أن يستتاب من ابتدع ، فإن
٢١١ أ تاب وإلا ضربت عنقه . أول ذلك فعل أبى بكر رضوان الله عليه
لأهل الردة ، وهلم جرا إلى يوم القيامة .

الإيمان ومتعلقاته :

٢٢١ ب- قال سهل : والإيمان قول وعمل ونية ، وما وافق السنة يزيد
وينقص (٢) ويقوى ويضعف ، يقوى بالعلم ويضعف بالجهل ،

(١) سورة الأعراف ، الآية ١٧٢ .

(٢) يوضح التسترى هنا رأيه فى مشكلة هامة من مشكلات علم الكلام وهو ينص فى هذا
السياق على قبول الإيمان للزيادة والنقصان ، ويضيف إلى ذلك أسباب هذا وذلك . ويلاحظ
أن التسترى يمزج بين الأصول المتفق عليها لكل من الإسلام والإيمان ويصر دائماً على ضرورة
تحقق فضيلة الإخلاص لله فى العمل ، وهذا ما يحرص عليه التصوف دائماً على حين أنه ربما أغفله =

ذلك بعلمه وهذا بجهله ، القول قول باللسان لا إله إلا الله محمد رسول الله ، والإيمان إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث والنشور ، والعمل بالجوارح : إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج وإقامة الأحكام والنية والإخلاص لله في العمل ، والإيمان بقضائه خبره وشره وحلوه ومره حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ، وما أخطأك لم يكن ليصيبك ، وأفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين . والقرآن كلام الله فإن زادوا فقل : غير مخلوق . والصلاة خلف كل بر وفاجر ، ولا تكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ، ولا تشهد لأحد منهم بجنة ولا نار ، وسبعة من أمور الآخرة من جحدتها فهو مبتدع : عذاب القبر ونعيمه ، والميزان والصراف ، والحوض ، والشفاعة ، ودخول النار ، والخروج منها ودخول الجنة ، والزيادة ، وهو النظر إلى الله عز وجل :

الاختصاص والاصطفاء :

١٢١٢ — وقال سهل : يجب علينا الإيمان بالخصوصية ، بأن الله يخص من يشاء بما يشاء فإن قالوا : بسبب أنه قد علم منه أنه يعمل هذا الشيء قيل له هذا العلم الذي علم منهم أنهم يعملونه كان خارجاً من ملكه ، فإن قالوا : نعم ، لزمهم الكفر ، فإن قالوا : في ملكه علمنا أن الخصوصية ثابتة ، وسببها الإيمان بالله عز وجل ، يخص بما يشاء من يشاء تفضلاً .

شبه الزنادقة والرد عليهم :

وقال سهل : من زعم أنه لا يموت قيل له : لا ثم فإن الذي

كثير من الفرق الكلامية . ويثبت التستري هنا أيضاً فكرة الاصطفاء والاختصاص بناء على محض الإرادة الإلهية دون ادعاء استحقاق ذاتي من الجانب الإنساني ليقطع التستري بذلك الطريق على المولمين بتليل أحكام الله وأفعاله كالمعتزلة مثلاً . لكن كون أفعال الله غير معللة لا يعني أنها مبنية على الاعتياب والصدفة فإنها كلها لا تفارقها الحكمة والإتقان ، وإنما يعني أنه ينبغي في الأدب مع الله ألا تحاول إثبات استحقاق من الجانب الإنساني بالقدر الذي يحمد فضل الله أو يقلل من شأنه ، وفي ختام هذا النص يرد التستري على منكرى البعث والموت وعذاب القبر بأمثلة من الحياة اليومية وهي قريبة ومقننة .

ينيم هو الذى يميت ، ومن زعم أن عذاب القبر ليس بحق قيل : له ادفَع
عن نفسك الرؤيا السوء وما حل بك فى نومك . ومن زعم أن الله عز
وجل لا يحيى الموتى فقل له : إذا نمت فلا تفق من نومك ، فإن
الذى ينبه من النوم هو الذى يحيى الموتى ، وهذه حجة على
على الزنادقة .

التوحيد :

٢١٢ أ - وأتى رجل إلى سهل رحمه الله فقال له : أوجدنى حجة تدل على
التوحيد . فقال له : الحزم (١) دليل على ذلك . قال : عندك شىء غير
هذا ؟ فقال : لو كان غير هذا كان يجوز أن يكون معه شريك - وكان
الرجل متهماً .

السنة بين الإيمان والعمل :

٢١٢ ب - وقال سهل : الإيمان بالسنن فرض والعمل بها سنة ، أى سنة غير
متروكة ، والسنة سنتان : سنة العمل بها هداية ، وتركها ضلالة ،
وسنة العمل بها ترغيب وتركها ترك فضيلة . وقال سهل : الإخلاص
فى السنة فرض ، وعملها نافلة يريد ما ليس بضلالة ، والإخلاص
فيها فرض أى ما وسع فيه ورخص ، والإيمان بالسنة فرض وعملها
سنة والإخلاص فيها فرض (٢) .

---

(١) لعل سهلاً يقصد هنا البت فى الأمور والحسم فى الأحداث الكبيرة والمصائر النهائية ،
ويبدو من النص أن الرجل لم يقتنع بدليل قوله للتسترى : عندك غير هذا ، وكأن التسترى
يريد أن يقلب عليه الأمر ويلزمه نتائج فرضه من إمكان إيراد دليل أو مظهر آخر يدل على
التوحيد . . ويظهر كذلك أن الرجل تمتعت مصر على إنكاره .

(٢) هنا تبدو دقة سهل فى التفرقة بين الإيمان والإخلاص فى السنة فهو فرض ، أما العمل
بها فهو سنة كما وضحه التسترى وهذا مما قد يخفى على كثيرين ممن يظنون أنه ما دامت السنة دون
الفرض فإن الإخلاص فيها دون الإخلاص فى غيرها من الفروض . وينبى التسترى هذا معلناً
أن الإخلاص ذاته فرض على كل مسلم ، مهما كان نوع العمل : فرضاً أو سنة أو نافلة .

الإقرار بالشهادة :

وسئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ، « يؤتى بالعبد يوم القيامة ليس له حسنات إلا رقعة فيها شهادة أن لا إله إلا الله فتوضع على ساقه يوم تلتف الساق بالساق . قال : هذا عبد فارقت روحه جسده على شهادة أن لا إله إلا الله . معناه عبد ختم له بها فقبلت منه .

الأمة الإسلامية :

وسئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم : « أمتي أمة مرحومة لا حساب عليها ولا عذاب » قال : لا حساب عليها كحساب الكفار ولا عذاب الأبد :

الخير والشر ونسبتهما :

وقال سهل : الخير من الله أولى أن ينسب إليه ، ونحن أولى بالشر أن ينسب إلينا ، والشر منه وبه وليس إليه ، والخير منه وبه وإليه .

القضاء والقدر :

٢١٣ أ وقال سهل : العلم والكتاب والقضاء والقدر . فالعلم أقدم من الكتاب ثم القضاء والقدر ، ولا يخرج الخلق من القدر ، والعلم الأصل لا يخرج منه أحد ، والكتاب في القرآن أن الله تعالى هو الذي يمحو ما يشاء ويثبت . والقضاء هو الحكم الذي يثبت والقدر إظهاره في الخلق . وفضل الله عز وجل بعض عباده على بعض من غير أن يكون من العبد سبب ، لكي يعرف هذا الفضل ويدعو لهذا حتى يتفضل بما تفضل به على غيره . وإذا أعطى الله عبداً ولم يعط آخر فليس هذا ظلماً ، لأنه لم يمنعه شيئاً هو له ، ٢١٣ أ وفضله يعطيه من يشاء ، والله تفضل على أبي بكر وخصه بما لم يتفضل على أبي جهل ولم يخصه .

الابتلاء بالأضداد :

وقال سهل : خلق الله عز وجل هذا الخلق ، وابتلاهم بالأمر والنهي . ومعنى أصول بلوى الخلق في عشرة أشياء : الغنى والفقر والصحة والسقم والعز والذل والعلم والجهل والحياة والموت . وأحوال الدنيا كلها بلوى واختبار ، وليست الآخرة دار بلوى واختبار إنما هي دار مجازاة بالخير والشر .

فطنة المؤمن :

٢١٣ أ وسئل عن معنى الحديث « لو كانت الدنيا دما كان قوت المؤمن منها حلالاً (١) . فقال : لو كانت الدنيا كلها جهلاً كان قوت المؤمن منها حلالاً . معنى لو كانت جهلاً بالفن وترك العمل بالعلم كان للمؤمن أن يأخذ منها ، وليس له أن يقصد إلى الحرام بعينه إلا أن يكون مضطراً لا يجد غيره .

حقيقة الإعجاب بالعمل الصالح :

وسئل عن قوله : إني لأعمل العمل فأسره فيطلع عليه فيعجبني . قال : يعجبه من جهة الشكر لله الذي هو أظهره عليه .

قال عبد الرحمن : يعجبه من جهة الاقتداء به في العمل الصالح . ويجوز أن يعجبه من جهة ذكر الله له به مع نفسه ، جل ثناؤه .

(١) لعل مراد التسرى أن المؤمن دائماً إنسان « متحيز » لا يأخذ الأشياء اعتباراً وإنما يستبرئ لنفسه ولعرضه ، فلو فرض عموم البلوى وفساد الأمور حتى اختلط الحرام بالحلال لنجح المؤمن رغم ذلك في أخذ ما هو حلال لأنه لا يقوم في اختياره على الجهل والفن وإنما يقوم على العلم ومقتضياته ، حتى وإن لم يقن عنه الاحتراس والحرص فإن أخذه يكون حلالاً أيضاً لأنه في كل حال مستحق . اللهم إلا أن يكون مضطراً ، فهنا تصدق عليه القاعدة الإسلامية المشهورة : الضرورات تبيح المحظورات . وهي قاعدة مستمدة من قوله تعالى « فن اضطر فير بلغ ولاعاد فلا إثم عليه » .

نسبة الأعمال :

وقال سهل : العافية والبلاء والعصمة والتوفيق والترك والخذلان من عند الله عز وجل ، والأمر والنهي منه والثواب والعقاب إليه ، والأعمال منسوبة لابن آدم ، فمن عمل خيراً وجب عليه الشكر ، ليستوجب المزيد ، ومن عمل شراً وجب عليه الاستغفار ، ليستوجب الغفران .

حد السؤال والجواب :

وسئل عن الرجل يسأل عن الشيء فيجيب ، ثم يريد أن يزيد الشيء فيخاف أن تكون الزيادة هوى ، فقال : إذا سئلت عن الفروض فأجب فيها بجوابها فقط ولا تزد ، وإذا سئلت عن السنة فأجب فيها وبينها وأظهرها وفهمهم ما لا يفهمون ، كي يرغبوا .

٢١٠ أ قال عبد الرحمن : وإذا سئلت عن علم النفوس والمقامات والدرجات فأعط الكمل حقه ولا تعده إلى غير حاله ، إن يكن قوياً فعلى قدره ، وإن يكن ضعيفاً فعلى قدره .

وقال سهل : إياك وطلب الحاجة فإن فيها ثلاثة أشياء : طلب الزيادة ومنع الفضل وحب الرياسة . قال عبد الرحمن : يعنى قيام نفسه ، إذا سأل يجب ألا يزيد في حاجتها .

الله هو الصديق :

وقال رجل لسهل : إني أريد أن أصطحبك . فقال له سهل : فإذا مات أحدنا فالثاني من يصحب؟ يريد : اصحب الله عز وجل في في كل حال ، فإنه الذى تجده في الدنيا والآخرة .

مراعاة الله في الفعل والقول :

وقال سهل : كل فعل لا يكون معه « لا حول ولا قوة

إلا بالله العلي العظيم » لا يتولى الله ذلك الفعل ، وكل قول لا يكون معه اشتياق (١) يعاقب عليه يوم القيامة ، وإن كان برأ ، يعنى أن يقول « إن شاء الله » مع القول ، وكل مصيبة لا يكون معها استرجاع لا تثاب عليها .

حقيقة الزهد والتقشف :

وسئل عن التقشف قال : هذا حمل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، أضروا بأبدانهم وأذلوا نفوسهم في ترك الظفر والشعر ونتن الريح ولباس الخشن ، فلم يرض الله عز وجل ذلك لهم ، فأمر نبيه أن يوسع لهم بالاقتصاد والدخول فيه . قال عبد الرحمن : أى للرفق بنظافة الثوب والبدن ، فكان بذلك كمال دينهم غير مقطوعين عن الحق بحجبه ولا عالين بإسراف ولا مقترين . فقال جل وعز : « والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً » (٢) أى قصداً ، وهم الأكياس الفقهاء والعلماء (٣) .

التقدم في طريق الأدب الصوفى :

وقال سهل : يرون الأدب أوله المخالفة فن انتقص من لحمه ولم يظهر عليه داء وهو صحيح الجسم فهو محمود عندهم إلى تمام

(١) لعل هنا تحريفاً والظاهر أنه يريد المشيئة بدليل قوله في نهاية النص يعنى أن يقول إن شاء الله ، ويجوز أن يراد بالاشتياق هنا الإخلاص وكون القائل يعنى قوله ويقصد إلى تحقيقه فعلاً وهنا يلتزم بالأدب الإسلامى القاضى بتعليق الأمر على المشيئة الإلهية .

(٢) سورة الفرقان ، الآية ٦٧ .

(٣) في هذا النص دلالة صريحة على ضرورة الاعتدال في مجال الزهد والتقشف بما قد يبعد التسترى من المغالاة والإسراف في هذا الصدد وما يجعل مهاجمة الخوانسارى في روضات الجنات / ٣٢٤ ، ٢٥ في غير موضعها . غير أنه يلاحظ أن من رأى التسترى القسوة على النفس والرحمة بالخلق ، فإذا عرف عن إنسان ما أنه يطبق أقسى أنماط الزهد فلا يقدح ذلك فيه حتى نرى موقفه من الآخرين ، ونرى أن التسترى كان قاسياً على نفسه رفيقاً بمريديه . انظر : من التراث ١٥٤/١ وما فيه .

سنتين ، وإن أتم سنتين ولم يظهر له شيء أى من معانى القدرة والكرامات فهو ضائع مضيع لنفسه ضال عن الطريق ميت فى حاله ومن أتى عليه عشر سنين ، ولم ينتقل ، أى من حال إلى حال ، ٢١٤ ب فقولوا له : لا تبغ أى فى طلب غيره ففيه تموت إن دام لك الحال ومن لم يأت بالخير فى ستة أشهر يريد الصوم والصلاة والورع والزهد ٢١٥ أ وغيره من أعمال الخير فيده هباء ، أى فهو ممن يسمع العلم ولا يعمل به ، ومن لم ينقطع من الدنيا فى سره ، أى بالحبّة والإرادة لها ، ولم يعرف قطع عقابه ، أى فقد أحواله التى انتقل منها والذى هو فيه عشر سنين فهو مقطوع به ، أى عن درجات أهل الحقيقة ، ومن لم ينقلب من الحكم ، أى يستخرج العلم من العلم ، والأدب من الأدب ، والحال من الحال ، فى خمس عشرة سنة فهو ضعيف أى عن حال الأقوياء. قيل له : كيف ينقلب ؟ قال : يستخرج الشيء من الشيء .

التنزيه العملى لله :

وسئل عن معنى قول النبى ﷺ فى حسن الظن بالله ، فقال : هو أن ينزه مولاه من التهمة (١) . قال عبد الرحمن : باب فى التنزيه بعد التوحيد التصديق بالرزق المضمون ، ثم بالأجل المحتوم ، ثم بترك الحسد للناس على ما أتاهاهم الله من فضله .

(١) يتجلى هنا التنزيه الذى ينشده الصوفى والتنزيه الذى يعالجه علماء الكلام فالأول يقوم على أساس الموقف العملى الذى يتخذه الصوفى من حيث الثقة الكاملة بالله والتأى عن الظن الذى لا يليق به جل جلاله ، والبعد عن مواضع التهم التى قد ترد إلى خاطرنا دون أن نأبه لخطرنا ، ويقاس كمال إيمان المرء بمقدار ثباته وبعده عن الظن الذى لا يتناسب مع فضل الله وشمول رعايته ، ولا يظن أحد أن ذلك من المواطن السهلة ، فقد تدلم الأمور وتروع الكوارث وتظلم الحياة حتى تخفى كافة الآمال ويظن الإنسان أن الأمر قد انتهى ولم يعد هناك مخرج وإذا بفضل الله ورحمته تدرك الإنسان من حيث لا يحتسب . والقرآن الكريم قد عرض مثل هذا الموقف الإنسانى حتى من الرسل عليهم صلوات الله . يقول جل شأنه : « حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا . . » .

كمال الأدب :

وقال سهل : أربعة فيها كمال الأدب : التوبة ومنع النفس من الشهوات والصمت والخلوة . ومن لم يؤدب نفسه في هذه الدار ٢١٥ ب استوجب العذاب في الآخرة إلا أن يعفو الله عنه .

مستولية العالم :

وقال لا تأخذوا بزلة العالم ، ومن كان له حال فليعتصم بالعلم من تلك الزلة ، والعالم إذا لم يكن له حال فهو قائد الناس إلى النار ، يعنى أن يكون له حال من أحوال التقوى : إما حياء وإما خوف أو ورع أو مراقبة أو زهد أو نحو هذا .

أنواع الرحلة :

وقال سهل - رحمه الله - الرحلة ثلاثة : من الهوى إلى العقل ، ومن الجهل إلى العلم ، ومن الدنيا إلى الآخرة .

وقال : وثلاث آخر : من الاستطاعة إلى الافتقار ، أى الهرب من ادعاء الحول والقوة ، إلى حول الله وقوته ، ومن النفس إلى التبرى ، ومن الأرض إلى السماء .

٢١٥ ب قيل له : فأى الرحلة أفضل ؟ قال الهرب من الفتنة في الدين (١) إلى السلامة أو طلب العلم ، وليس بينهما فرق .

وقال سهل : من خرج في وجه من الوجوه لم يكن من الفرض

---

(١) هذا هو النهج الصوفى الأمثل الذى إذا وجد الفتنة تطل برأسها عمل على إطفائها ولم يشارك في تأجيجه ، ولا يتجه الصوفى مطلقاً إلى تكفير مواطنيه أو حتى مجرد الاعتقاد بأنه أفضل من أى مواطن مهما بدا هذا المواطن على غير ما يرمى له .
ويحدد التسترى بعد ذلك الأوجه التى يمكن أن يشارك فيها الإنسان وهو مطمئن إلى حسن العاقبة ، وما عداها فهو غير مأمون نهايته . ولا يخفى ما فى ذلك من ضبان للان الاجتماعى ونشر السلام والمحبة بين ربوع المجتمع .

أو السنة أو السعة أو الآداب أو الأخلاق فهو عذاب على نفسه وعلى من شاركه فيه .

وقال سهل في جمع الهمم في الصلاة : هو على وجهين : جمع همة بحفظ الحدود وأداء الحقوق وهذا فرض ، فأما أن تجمع الهم كيلاً ٢١٦ أ يقع في همه شيء ، ولا يرى بقلبه شيئاً ، فليس هذا بفرض .

المقرئون والقراء :

وقال : ما ترى في القيامة من المقرئين التائبين إلا قليلاً من الألوف واحد ، لصعوبة التوبة ، إلا من كان بدء عمله أسس على التوبة ، وترك الآثام في السر والعلانية . وقد قال النبي ﷺ : « أكثر منافق أمتي قراؤها » (١) .

خلق المؤمن والمنافق :

وقال سهل : من أخلاق المؤمن ثلاثة : إذا أعطى الكثير شكر ، وإذا أعطى القليل رضى ، وإذا منع صبر .
وقال : لا تنقل : العالم بالله لا يفهم ، ولا يخرج من العالم بالله ما لا يفهم (٢) .

العلماء والجهال :

وقال : كره العلماء العزم ، أى البدء في الخير ، وأمرؤا بالنية وعاش العلماء بجهل الجهال ، ولم يعاقبوا لجهلهم (٣) .

---

(١) الحديث : رواه أحمد في مسنده ، والطبراني في الكبير ، كلاهما عن عقبة بن عامر وعن ابن عمرو = رضى الله عنهما . (الناشر)
وقد سبق قول التسترى : الناس أربعة : العلماء والأمراء والصوفية والقراء : فإذا فسد الأمراء فسدت المعاش ، وإذا فسد العلماء فسدت الطاعات ، وإذا فسد القراء فسدت الأخلاق ، وإذا فسد الصوفية فسدت الأحوال (انظر من التراث . . / ٢ / ٣٧) . وقسارون رأيهم العام في القراء في « من التراث » ٢٧٧/٢ وما بمسدها .
(٢) قومنا هذا النص بعد اضطراب شديد ، ومعنى عاش هنا المعاشة والمسيرة دون الانخراط في الجهل .
(٣) يحتمل أن يكون المراد ضرورة سبق العمل بالنية لا الدخول فيه فجأة .

القوة والاستطاعة :

وقال: القوة على ثلاثة أوجه: فالأول يثبت بها العقل والروح وما عبد الله بشيء أفضل منها ، وهي التي يؤدون بها الفرائض في قيامهم وقعودهم واضطجاعهم والثانية يكون بها الطاعة والمعصية ، ٢١٦ أ وهي لاكتساب الحال والدخول في الساعات . والثالثة لا تكون بها ٢٢٦ ب إلا المعاصي فقط ، لأن اكتسابهم بالهوى ، فصار أكلهم بالشهوات واحتوتهم العقوبات (١) .

أصل الغضب :

وقال : الغضب والحدة من سكون العبد إلى حوله وقوته ، فإذا خرج منه سكن إلى الضعف ، فتولد منه الرحمة واللطف .

العلم والعلماء :

وقال : العالم الذي يعمل بعلمه ، والعالم العاقل الذي يقيس العلم بالعقل .

---

(١) يذكر التسترى هنا لفظ القوة بدل لفظ الاستطاعة والأول في نظر سهل متنوعة بتنوع أثرها ، فنها ما هو أساسى لثبات العقل والروح ، وهذا النوع موكول إلى سلامة الفطرة التي تدعو مباشرة إلى عبادة الله والاقرار بوحداثيته وهذا النوع فيما يبدو هو الذي بدأ أثره يوم الميثاق الذي يعتبره التسترى عهداً حقيقياً أخذ على الخلائق ، ولذلك يربط بينه وبين المعرفة الأصلية . أما النوع الثاني فقابل لأن يكون أداة خير أو شر ، طاعة أو معصية . وهو متصل بحاجات الإنسان الذاتية التي لا تكون للشر أو للمعصية بذاتها أما النوع الثالث فتصل بالهوى والرغبة الأنانية التي لا تجلب إلا شراً . وينفرد التسترى من بين معاصريه برأيه في الاستطاعة حيث يرى وجودها قبل الفعل ومعه وبمده ، فأما التي قبل الفعل فتصلة بالمعرفة الأصلية التي سبق ذكرها وتتفق مع الجبلية والطبع والتي تصاحب الفعل مقترنة بإرادة الله ، والتي تتلو الفعل مرتبطة بإدراك الشكر في الخير والتوبة في الشر . والجدير بالذكر أن الزيدية والمعتزلة رأوا أسبقية الاستطاعة للفعل ، والأولون ينظرون إليها من حيث علاقتها بالأمر الإلهي ، على أن المعتزلة يفهمونها على أنها القدرة على الفعل وعلى ضده ، وبعضهم عرفها بأنها سلامة الجوارح ، وهذا رفضه الصوفية ، وهناك من رفض اعتبار الاستطاعة سابقة على الفعل على تفصيل كبير انظر في ذلك كله : من التراث الصوفي ج١ / ٢٦٤ وما بعدها ، وقارن / الأشعرى / مقالات / ١ / ٧٢ ، ٧٣ ، الكلاباذي / التعرف / ٢٥ . الجليل / الغنية / ١ / ٩١ .

وقال : الناس موتى إلا العلماء ، والعلماء نيام إلا الخائفون ،
والخائفون مقطوعون إلا الراجون . وليس يصل إلا المحبون وهم
المؤثرون لله عز وجل على كل حال .

وقال : لا يكون العبد بالله عارفاً إلا كان بالله عالماً ، ولا يكون
عارفاً إلا كان رحمة للخلق ، فالسواء رحمة للأرض ، وبطن
الأرض رحمة لظهرها ، والآخرة رحمة للعالمين ، والعلماء رحمة
للجهال ، والكبار رحمة للصغار ، والنبي ﷺ رحمة للخلق ، والله
سبحانه وتعالى رحيم بخلقه .

تدرج بروز العمل :

وقال سهل : نية العمل غير ما يراد به العمل ، والله عز وجل
قبلة النية ، والنية قبلة القلب ، والقلب قبلة البدن ، والبدن قبلة
الجوارح ، والجوارح قبلة الدنيا ، والدنيا قبلة الآخرة .

٢١٧ أ قال عبد الرحمن : معنى قول أبي محمد نية العمل ، أى إرادة الله به
الناس ، والذي يراد به العمل ، فالعاملون فيه على مقامين : واحد
يريد الجزاء والمكافأة ، وآخر يريد به الإجلال والتعظيم ، لحقه
الواجب له على خلقه ، والله قبلة النية ، أى عليه رقيب بما أراد
العامل فى نيته ، والنية قبلة القلب ، أى فالقلب متصرف بالإرادة .
٢١٧ أ المراد النية والقلب قبلة البدن ، أى فى إظهاره فى عقده ومراده ،
والبدن قبلة الجوارح ، أى فالجوارح ذاهبة مع النية ، والعقد وهمة
القلب والجوارح قبلة الدنيا ، أى مستقبل شهواتها ولذاتها ،
والآخرة قبلة الدنيا ، أى بالمجازاة بالخير والشر ، ومعنى قبلة الشيء
أى مواجته وقصده فهو وجه لما بعده .

خطوات سير العمل وصحته :

وقال : الناس فى الأعمال على ثلاث منازل : رجل دخل فى
بر بنية صحيحة ، فحفظ نيته فى أول العمل وفى وسطه وفى آخره .

فسلم ، ورجل دخل فيه بنية فدخل عليه الخلق أى للمراعاة ومحبة
الثناء فأعرض عنهم ورجع إلى نيته الأولى ، فسلم ، ورجل دخل
بنية فسها عن حاله ، أى حين أتاه العارض فتمادى به حتى فرغ
العمل ، فعطب (١) .

٢١٧ ب وسئل عن علم النية ، فقال : لا يعرف العبد حقيقة علم النية حتى
يدخله الله في ديوان أهل الصدق ، ويكون عالماً بالكتاب والآثار
وعلم الأقدار .

الحلال والحرام :

وقال : الحلال لأهله أوسع من الحرام لأهله . قيل له :
ما الحلال ؟ ومن أهله ؟ قال : الحلال ما يقيم العقل ، أى لا للهوى ،
وأهله الذين يأخذون القوام وهو العقل ، وهم النبي ﷺ وأصحابه
رضى الله عنهم ومن تبعهم بإحسان .

وسئل عن الحديث : « من عمل بما يعلم علمه الله تعالى بغير
تعليم » فقال : هو ميراث الأعمال ، لقوله ﷺ : « بالشكر تدوم
النعم » (٢) .

مكانة الصالحين وأدبهم :

وقال سهل : موضع الصالحين يقدرون أن يأخذوا من القدرة

---

(١) المشهور أن الإنسان إذا بدأ عمله بنية صحيحة فقد تم المراد وانتهى الأمر . لكن
التستري هنا ينهنا إلى حقيقة هامة وهى ضرورة استصحاب النية السليمة ودوامها وثباتها
في وجه المشكلات والمغريات ، ولا يخفى ما في إشارة التستري من قيمة في أصول الصحة
النفسية والاجتماعية .

(٢) حديث « بالشكر تسوم النعم » .
ويشهد للمعنى بقوله تعالى « لئن شكرتم لأزيدنكم » .

ولا يأخذون (١) .

وكان نبينا ﷺ إماماً في هذا ، عرضت عليه الدنيا فلم يأخذها .

وقال : إذا حاج في القلب شيء مما تهوى النفس فذكر العبد قيام الله عليه وأنه يراه ، فأول بركة تدخل عليه من علم حاله أن يزول ذلك عن قلبه ، فلو أن الذي أعطى هذا العبد قسم على أهل مدينة في تلك الحال لسعدوا جميعاً .

الوسيلة :

وسئل عن الوسيلة ، فقال : هو القرب (٢) الذي شجبت منه الحياء ، قيل له : الحب أفضل من الحياء ؟ قال : الحب الذي يورث

(١) لعل المقصود من هذا أن الصالحين يستطيعون الاعتماد على قدرة الله جل جلاله في إظهار الكرامات واستيفاء ما يطلبون من خلال هذه القدرة لكنهم لا يقبلون تأدياً ، تاركين أمرهم له سبحانه ، فهو الذي يقدر لهم ما يشاء وهم راضون بأية حال يضمهم فيها ، وقد ذكر التسترى في غير موضع هذه الحقيقة التي توضح أدب السائر إلى الله ، حتى فيما يتصل بالقرب الروحي ذاته ، وبقيّة النص ترشح ذلك .

(٢) الضمير هنا للحال والشأن ، والتقدير . أمرها أو شأنها هو القرب والمراد ما يوصل إليه . والقرب الذي انشجبت منه صفة الحياء . ويتحدث التسترى عن نوعين من الحب : النوع الأول يورث الخوف فيعود بالنفس إلى شيء من الاغتراب وظل من الجفوة ، ولهذا عد أقل من النوع الآخر الذي يورث الحياء الذي يؤدي إلى مزيد من الشوق . على أن التسترى قد ذكر في موضع آخر أن « المشتاق محجوب لأنه لا يشاق إلا إلى غائب ، ولو امتلأ كيانه ووعيه بالحضرة الإلهية ، مستشعراً شمولها وإحاطتها به لصمت وما أبدى شوقاً . ويضاف إلى ذلك أن التسترى لا يعتبر الحب بشأ للواعج ، أو تعبيراً عن الضنى والوجد واللوعة ، وإنما يراه في الملل « التصوف » ، ومن التراث الصوفي من الجزء الأول فليراجع ثم . وهناك نرى التسترى . يذكر أن مزاج الحب أليق بالنساء أما الرجال فأرضهم المعرفة والصمت تحت ثقل الحقيقة الكبرى التي تحرس دونها الألسنة .

الخوف ، الحياء أفضل منه ، والحب الذى يورث بعد الحياء وهو يؤول
إلى الشوق أفضل من الأول .

الأعداء الثلاثة :

وقال : أعدى الأعداء نفسك ، فاحذر منها ، وولدك هو قرعة
عينك هو شريكها فى العداوة ، وزوجتك التى هى مهنى نفسك
قرينتهما فى العداوة ، فاتق الله لا تتابعهم فيما يجرونك إليه يريدون
(أن يدخلوك) فيما نهاك الله عنه ، وتتابعهم ، فهلك دينك ،
علمت ذلك أو جهلته (١) .

المبتدئ فى الطريق :

وقال أول ما يؤمر به المبتدئ للتوبة والندامة والتحول من
الحركات المذمومة إلى الحركات المحمودة فى الكتاب والسنة ، ولا
نصح له التوبة إلا بالأكل الحلال ولا يصح له أكل الحلال إلا
بأداء حقوق الله تعالى ، ولا يصح له شئ مما وصفنا حتى يستعين
بالله عز وجل على هذا .

قيل له : يا أبا محمد كيف يصل العبد إلى هذا ؟ قال : بخمسة
أشياء : يزهد فى طعام يصير إلى الكنيف ، ويلباس يصير إلى المزبل
وبناء يصير إلى الخراب ، ومال يصير إلى الميراث ، وأحياء
٢١٨ ب يصيرون أو يصير هو إلى التراب .

وقال سهل : الخلق طبعوا على أربع طبائع : فأول الطبع طبع
البهائم وهو البطن والفرج ، والثانى طبع الشياطين ، وهو اللهو
واللعب ، والثالث طبع السحرة ، وهو المكر والخديعة والكذب
والرابع طبع الأبالسة ، وهو الإباء والاستكبار . فالعصمة والسلامة

---

(١) هذا مطابق للآية الكريمة : « يأياها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عبوا
لكم فاحذروهم » سورة التافين ، الآية ١٤ .

من أول طبع بالإيمان ، والسلامة من الثاني بالتسبيح والتقديس ،
والثالث بالصدق والنصيحة والتفضيل والرابع بالتضرع والصرخ
٢١٨ ب أى البكاء والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل فى إطلب السلامة
والعصمة والتوفيق . (١)

الدعاء :

وقال : لتشهدوا على أن من دىنى أنى لا أترأ من فساقءة محمد
ﷺ : فاجرهم وقتلهم وزانيم وسارقهم ، وأترأ ممن يدعى
التركى والرضا والحب والشوق . وأنا أسأل الله تعالى ألا يخرجنا
من الدنيا حتى نحقق إيماننا بالقدر واليقين والرضا والتوكى والحب ،
إلا أن يكون من طريق حق ، والا نغتاب ولا نكذب .

قال عبد الرحمن : البراءة بدعة ، وما عتاب مثل هذا على
٢١٩ أبى محمد ولكن يحمل على التشديد والتغليظ من جهة الغيرة ولتركهم
الصدق فى طريق الحق .

الخروج على الإمام :

وقال سهل : من قتل تحت سيف إمام عادل فهو فى النار .
قال عبد الرحمن : يريد قتله الإمام فى الخروج عليه . وكل
من خالف إماماً جائراً فى ترك الصلاة خلفه والحج معه والغزو معه
فاحتج عليه الإمام فناصره فقتله ، فهو فى النار (٢) .

(١) قارن الحلية / ١٠ / ٢٠٧ .

(٢) شرح الصقلى هنا يتجاهل القيد الذى وضعه التسترى بالنسبة للإمام حيث وصفه
بالعدالة وفى هذه الحالة يعتبر الخارج عليه خارجاً على الحق والعدل ومن ثم حق عليه عذاب النار :
إن الصقلى يرى الخروج على الإمام - حتى وإن كان ظالماً ، موجباً لعقوبة النار ، لكنه
يأخذ فى حدد جوانب الخروج وجهات المخالفة . وهى - كما ذكرها - ترك الصلاة خلفه
والحج والغزو معه ، أى محاربة الأعداء . والواقع أن جمهور الفقهاء لم يبيحوا الخروج على الإمام
مهما كان ظالماً إذا اقتضى الخروج بلبلة أو اضطراباً خطيراً فى الأمن وسلامة المجتمع ، =

قال عبد الرحمن : وفي هؤلاء جمعا . ومن دخل منهم النار لم يجلد فيها . فهذا هو مذهب أبي محمد ، وقول أهل السنة .

القرآن :

وقال سهل : من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن علم الله مخلوق ، ومن قال ذلك فهو كافر ، لأن القرآن من علم الله تعالى ، وليس هو كل علمه ، لقوله : (ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء » (١) وقال : بالله عز وجل عرف النبي ﷺ وأطيع الله بالرسول ، فالظاهر إمام للباطن ، وتصديق الظاهر بالباطن . وقال ٢١٩ ب إيمان بالله والكتاب والسنة هو العلم كله . وأول الجهل ترك الإقرار بالتوحيد ، وترك التمسك بالسنّة معناه أن الإقرار بالتوحيد هو الإيمان ، والاقتداء بالسنّة هو النجاة ، وضده كفر وبدعة .

الرؤية :

وقال سهل في معنى الحديث : إن شككم في شيء فلا تشكوا فإن ربكم ليس بأعور حجة للمعينة ، يريد إثبات الصفات لله عز وجل لحديث النبي ﷺ في المسيح الدجال (٢) .

أما إذا استفحل ظلم الإمام وسخريته بالقانون والحقوق وأمكن الخروج عليه وعزله دون تصحية بسلامة وأمن المواطنين ، فلم يمنع الفقهاء ذلك . والمعمل عليه في هذا الصدد هو وحدة المسلمين وسلامتهم وأمنهم . كما ينبغي أن يفرق به أوجه الظلم الذي يقع من الإمام من حيث الدرجة والعموم .

(١) سورة البقرة ، الآية ٢٥٥ .

(٢) الحديث المشهور المتعلق برؤية الله هو « إنكم سترون ربكم كما ترون البدر ليلة تيمم لا تهابون في رؤيته » . أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم الخاص بالمسيح الدجال فمجهول بمقال كثير .

التوبة :

وقال : التوبة من المعاصي فرض ، كما فرضت التوبة من الكفر ولا تقبل إلا قبل المعاينة ، وحب الصحابة فرض .

المقدّر والكرامات :

وقال : أقرب الخلق إلى الله عز وجل المؤمنون بالمقدّر .

قال عبد الرحمن : أفضل الناس أهل السنة ، وأفضل أهل السنة المؤمنون بالقدره للأولياء ، وهم المصدقون بالكرامات وانقلاب الأعيان (١) .

الإخلاص لله :

وقال سهل : أوحى الله عز وجل إلى داود عليه السلام : أنزلني من نفسك كهملك ، أى الأقدار ، وهى المعرفة ، واجعلني ذخراً لمعادك ، العلم وقبول الوحي .

قال عبد الرحمن : المعروف أن الله عز وجل أوحى إلى عيسى ٢٢٠ أ عليه السلام : « أنزلني من نفسك كهملك » أى هُوَ إِيثَارِ هُوَ اللهُ عز وجل إذا وجب ، قبل حق نفسك ، « واجعلني ذخراً لمعادك » أى عدة لك بإيثار ما لى عندك من حتى الواجب عليك ، « ولا تول غيرى فأخذلك » أى لا تثق بمخلوق دونى فأسلمك إليه (٢) .

(١) يبدو هنا أن الصقل يورد فكرة أخرى إلى جانب الفكرة التى قدمها سهل ، فسهل يذكر أن أقرب الخلق إلى الله هم الذين يسلمون بمبدأ القدر الذى يجزبه الله على عباده وهذا هو تبيين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الخالص بالإيمان بالقدر خيره وشره . أما الصقل فيصنف أهل السنة - وهم لاشك مؤمنون جليماً - ويجعل من وسع إيمانهم التسليم بقدره الأولياء على إبداء الكرامات وقلب الأعيان باعتبارهما منحة إلهية تفضل الله بها على هؤلاء .

(٢) سواء نسب هذا القول لداود أو لعيسى عليهما السلام فهو من الإسرائيليات إلا أنه يوافق الحقائق الإسلامية .

وقال سهل : أصل الحلال العلم أى المعرفة بأصل الشيء وفرعه
قول النبي ﷺ : « ثلث طعام وثلث شراب وثلث ربح » [هواء]-

وقال : قالت قريش للنبي ﷺ : تقطع رحمك . قال لهم :
« أنتم الذين قطعتم الرحم » أى لم يقرأوا بالوحدانية والكتاب والسنة .

خلوص الوحدانية :

وقال : تخلص الوحدانية من أربعة : من الزندقة والكفر
والشرك والنفاق ، وتخلص الفروع - يعنى النافلة - من أربعة :
البدعة والوعيد والرياء والموازنة (٢) يعنى بالموازنة رؤية الخبازة
بالأعمال ، لأنهم إنما دخلوا الجنة بالرحمة .

مخافة الله :

وقال سهل : لو أن الله عز وجل من على أهل السموات وأهل
الأرضين بمنقال ذرة من الخوف - بعد صحة الإيمان - لم يعصوه
طرفة عين .

فضل الإيمان :

وقال : أهل الورع تطوى لهم الأرض (٢) وأهل البدع . قيل له :
٢٢٠ ب فما الفرق بينهما ؟ قال : الإيمان عليه نور ، والشيطان يهرب من

---

(١) قد تستعمل الموازنة فى سياق آخر ، مراد بها وزن الأعمال على الكتاب والسنة
وقبول ما طابقها نصاً وروحاً . أما المعنى المراد هنا فيتصل بانتظار الإنسان للجزاء على أعماله ،
وهذا يورث اعتقاد أن الإنسان إنما يحصل على رضا الله وعلى نعيم الجنة بفضل جهده وبفضل
أعماله . مما قد يؤدى إلى إنكار فضل الله أو المبالغة فى تصميم واستعظام الأعمال مما يحبطها ويبطل
أثرها .

(٢) لعل هنا سقطاً تقديره « أو أهل الورع وأهل البدع » حتى يظهر الفرق بين الطرفين
فالطرف الأول يمثل الإيمان بنوره الواضح ، والطرف الثانى وهم أهل البدع : إشارة
إلى حزب الشيطان وجنده ما يحيط بهما من ظلام وغموض وحيرة واضطراب .

النور ، والنور هو : الكتاب والسنة والاقتداء ، فإذا خالف ذلك ذهب نور الإيمان ، وجاء الشيطان .

آفة الكسب :

وقال : في آخر الزمان لا يتوبون ، لأن الآفة من قبل الخبز (١) .
فصارت عقوبة - أى في قلوبهم - لعدم تحريهم الحلال .

الإيمان :

وقال : الإيمان بالله هو التوحيد ، والإيمان لله الإيمان بالرسول وما جاءوا به من عند الله . قيل له : ما السنة ؟ قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، عدل لا يجرور ، ولا يشبهه شيء . محمد رسول الله ﷺ ، وكل ما جاء به من عند الله يعنى بقوله عز وجل : « سنة الله التي قد خلت » (٢) أى دين الله الذي قام به الكتاب والسنة .

تبادل العلاقة بين الفكر والعقيدة والعمل :

وقال سهل : الأشياء كلها مجتمعة في المعرفة غير مجتمعة في العقل ، والمعرفة كلها مجتمعة في العلم غير مجتمعة في العمل ، والعمل كله مجتمع في العلم غير مجتمع في السنة ، والعلم كله مجتمع في السنة غير مجتمع في العمل ، والسنة كلها مجتمعة في العمل غير مجتمعة في الإخلاص ، والإخلاص كله مجتمع في العمل غير مجتمع في الختم ، أى خواتم الأمور (٣) .

(١) العبارة « من قبل الخبز » إشارة إلى أن أكثر المعاصي إنما يرد من عدم تحرى القمة الحلال ، وذلك لأن كل إنسان يلتبس العذر لنفسه دائماً فيها فيترف من آثام فإنه يسعى للقمة العيش أو الخبز . وفي ذلك يكن داء الإنسان كما يرى القشترى .

(٢) سورة الفتح ، الآية ٢٣ .

(٣) ذلك مصداق لقوله صلى الله عليه وسلم « إنما الأعمال بالخواتم »

أساس رذيلة الغيبة وجدودها :

وقال سهل : من أراد أن يسلم من الغيبة فليسد عن نفسه باب الظنون ، أى الظن السوء ، فمن سلم من الظن سلم من التجسس ، ومن سلم من التجسس سلم من الغيبة ، ومن سلم من الغيبة سلم من الزور ، ومن سلم من الزور سلم من البهتان .

وقال : ليس للفاسق غيبة فيما يفتخر به من الفسق ، وله غيبة فيما يكتمه من المعاصي ، وكذلك المبتدع ، وله غيبة في سائر أعماله إذا استحيا منها ولم يفتخر بها . وكذلك السلطان الجائر ليس له غيبة فليس للفاسق غيبة (١) لأن ذلك يكتم نفاقه وهذا يفتخر به بفسقه ، قيل له : فمن الفاسق المعلن ؟ قال : الخنث .

قال أبو القاسم : ويجوز أن يكون غيره معه من أهل الفجور الذين يفتخرون بفسقهم ويظهرون ما ستر الله عليهم ، فيحذر الناس منهم ، نصيحة لهم .

الدعوى :

وقال : اعلموا أن في آخر الزمان لا تثبت الحسنات : قيل : ولم ذلك يا أبا محمد ؟ قال : لأنه يكثر فيهم الدعوى في المقامات ويجبون الرياسة فيكون كلامهم فيما بينهم الطعن والغيبة في الصالحين فتذهب حسناتهم .

(١) لعل هنا عبارة مخلوطة وهى « وللمنافق غيبة » لأنه يكتم نفاقه ولا يجهر به وليس لأحد أن يقطع بنيته أو يحكم عليه حكماً حاسماً . اللهم إلا إذا جهر بباطله وعندئذ لا يكون منافقاً ، بل مجاهراً . والنقطة الهامة التى يركز عليها التسترى هى عادة الجهر والتفاخر بالمعصية لأن ذلك أخطر ما يمكن أن يصيب أفراد المجتمع من الانهيار والفساد الخلقى ، يجعل الجهر بالمعصية سبيلاً إلى المحاكاة والافتداء ، ومعنى ذلك أن يقال إن المجتمع لا يفقد الأمل طالما كان لدى أفرادِهِ إحساس بالاستنكار والحياء من المعصية أو الرذيلة .

الرياء :

٢٢١ ب وقال سهل : الرياء اثنان وسبعون باباً ، أوله الشح وبخل النفس أن يكون العمل لله عز وجل . وأنا أقول : إن أول الرياء السخاء بالحلل من غير نية ، أو بالنية لغير الله تعالى .

العلم والعمل :

وقال سهل : شكر العلم العمل به ، وشكر العمل مزيد من العلم ، فهذا في مزيد من علمه وحاله ، حتى يدخل الجنة ، ويوصل عمله بمزيد نعيم الجنة .

وقال أيضاً : شكر العلم التعليم ، وشكر العمل مزيد من المعرفة وشكر النار أن تنتقم لله ممن عصاه (١) .

٢٢١ ب وشكر الجنة أن تزين لمن أطاع الله عز وجل . وأصل الشكر إعلام حالنا ، وهو التوبة ، وبه تمام الشكر .

الشباب :

وسئل عن قول عبد الله بن مسعود : « الشباب شعبة من الجنون » . فقال : الشباب إلى ثلاثين حدة (٢) ، فإذا بلغ الثلاثين

---

(١) هنا يبدو العمق في فكر سهل حيث يرى لكل شيء في الوجود غاية ورسالة ووظيفة مخددة ، حتى ذلك الشيء الذي تنفر منه النفوس وتقشعر ، وسهل مع هذا يوضح أن لكل شيء اتجاهًا ولسانًا يعبر به عن عبادته وخضوعه وشكره لله عز وجل ، وكل حسب ما أودع فيه ، ومن الدقة أن ترى أن نار جهنم تؤدي عبادتها عن طريق إهلاكها لكل كافر فاسق .

(٢) تقرأ هذه الكلمة «حدة» بتشديد الدال بعد كسر الحاء ومعناه الشدة والتطرف في الانفعال . ويجوز أن نقرأ بفتح الحاء ونخم الكلمة بالهاء ضمير يعود على الشباب والمعنى أن الثلاثين سنة هي حد الشباب ، لكن يضعف هذا أن سن الشباب قد يمتد إلى أكثر ، وذلك ما دام دون الأربعين . والتسري يريد إبراز أهمية تشكيل السلوك في هذه الفترة فإنه إن شكل على الاستقامة كانت الغاية غاية سعيدة وإلا كان الهلاك والخسران . لكن هذا لا يمنع حقيقة إمكان إصلاح الإنسان واستقامته بعد هذه السن ، فالإسلام لا يفلق باب التوبة ولا يعرض أمام الإنسان فرص الإصلاح والاستقامة .

سنة دخل في المرة السوداء ، واجتمع دماغه ، وأشد ما يكون من
المسكر والخديعة عند ذلك ، فإن استقام وأتى على طاعة الله عز
وجل إلى الستين سنة ، فتح له ما تعجب به الملائكة ، وإن
هو خسر الدنيا والآخرة .

إبليس :

وقال سهل : لإبليس عند ولد آدم ثلاثة مقامات : فالأول
٢٢٢ أ يوسوس ، والثاني يأمر إذا علم أنه يقبل ، وهذا للصغار ، أما (١)
للكبار فليس له إلا الطمع والانتظار يترصد لهم عند غفلاتهم .

الوسوسة :

وقال : لا يعرف وسوسة المنافقين إلا المؤمنون ولا يعرف
وسوسة الجاهل إلا العالم ، ولا يعرف وسوسة الناسي إلا الذاكر ،
ولا يعرف وسوسة العاصي إلا المطيع ، ولا يعرف وسوسة الدنيا
إلا من يعمل للآخرة ، والوسوسة أول مقامات الإيمان ، وآخر
مقامات الإيمان . فالأول العلم بالعدو (٢) . وقال : ليس للكافر
والعاصي وسوسة إنما الوسوسة للمؤمنين والصديقين ، والوسوسة
من العدو ، والاستماع من العبد ، وحديث النفس هو من العبد ،
وهو ظاهر ، ترى الرجل ليس معه أحد ، وهو كأنه يكلم إنساناً ،
فذلك هو حديث النفس .

وقال : ثلاثة أشياء من العقل : علم يدل على العمل به — قال
عبد الرحمن — (٣) ومعرفة تدل على الإخلاص ، ويقين يدل على
الخوف والحذر .

---

(١) هذا للمقام الثالث الخاص بدوره مع الكبار .

(٢) هذا من باب قولهم « بضدها تتميز الأشياء » .

(٣) صدر العبارة يدل على أن التسترى يقصد إلى ثلاثة أشياء تتصل فعلاً بالعقل ،

وما ورد هنا هو العلم الذي يدل على العمل به ، ثم وردت عبارة — قال عبد الرحمن — معترضة .
فلا ندري أهذا إكمال عبد الرحمن الصقلي أم هو تنمة لما روى عن سهل حقيقة .

مرعاة الله في كل حال :

٢٢٢ أ وقال سهل رحمه الله : افترض الله على المؤمنين أن يكون أكلهم
٢٢٣ ب ونومهم ولباسهم له فكيف غيره ؟ يريد أن الفرض فيه أخذه من
وجهه ، والعمل فيه بنية الصدق لله عز وجل .

حسن القصد في إظهار الطاعة :

وقال سهل : من هذه الأمة أقوام ، لولا أن الله تبارك وتعالى
افترض عليهم أشياء لا يظهرونها ، لابد لهم من إظهارها لما أظهروها
حتى يفارقوا الدنيا ، ولكن يلزمهم الفرض فيظهرونه له ، لا لهم
يريد ما يظهر من الفرض والنوافل للقدوة والأسوة ، وكذلك
الدعوة للناس إذا لزمتم الولي ، وكذلك الفتيا للعالم إذا سئل عما
يعلم ، وهو أصل ترك التكلف ، لولا ما أخذ عليهم ما أظهروا
من حالهم للخلق شيئاً .

المتشابه :

وقال : أحكام الآخرة أكثرها متشابه ، ولا يستقر الإيمان - أى
في الدنيا - بها إلا في قلب مؤمن كامل الإيمان . وأول نفاق العبد
الشكوك في أحكام القيامة والاضطراب فيها ، وليس في الأحكام شبهة
ولكن في الفعال ، ولا يخرج أحد من المتشابه حتى تصحبه ثلاثة
أشياء : علم يحفظ به ، وقدرة (١) تقهره ، ورحمة تسعه .

الكسب ومشروعيته :

وسئل عن الكسب وما يدخل على الرجل من غيره ، فقال :
لا ينبغي لأحد أن يدخل بتأويل حتى يحكم فيه سبعة أشياء : المعرفة
والإقرار والعلم واليقين والتمييز بين والمتشابه والمحكم ، ويسلم الحكم

---

(١) يحمل قراءة « قدوة » تقهره أى تلزمه بالاتباع .

إلى الحاكم ، يعنى أن هذه السبعة على المكسب من صنعة أو تجارة (١) ولم يقل هنا فى الذى يدخل عليه (٢) الشئ .

قال عبد الرحمن : ينبغى للذى يدخل عليه الشئ أن ينظر لأى شئ يعطى (٣) ، فإن كان من أجل الدين فإنه لا يحل له أخذه إلا عند الضرورة ، وإن كان الذى أعطاه يغمض (٤) فى كسبه فلا يأخذه إلا عند الفاقة ، إذا كان ممن يحل له أخذه ، هذا فرض على الضعفاء . وإن كان من الأقوياء ، فهم يطالبون بالشرف والتطلع والإيثار بالفضل ، وإلا كان بالانصاف ، وهو أخذ القوام من كل شئ .

الشكوى لا تكون إلا لله :

٢٢٣ أ وقال سهل : ما من عبد شكأ إلى أحد من الخلق إلا كان عقل الشاكى أصغر من عقل المشتكى إليه ، ومن اتسع علمه لم يشك إلى أحد من الخلق ، ولم يجتمع إليهم ، أى فى حفظ نفسه ، وإقامة العذر عند الناس فى عام مراده ، ولم يشغل بهم عن مولاه ، أى يحجبونه عنه (٥) .

إما للطمع فيما فى أيديهم ، أو لمنزلة يطلبها عندهم ، ووسعهم (٦)

(١) يضع التسترى هنا قانوناً وشروطاً صارمة ينبغى أن تتوافر إذا أريد اللجوء إلى التأويل وهى السبعة التى أشار إليها التسترى على النحو الذى ذكره . المعرفة والإقرار والعلم واليقين والتمييز بين المحكم والمتشابه ، وتسليم الحكم فى النهاية إلى الحاكم . والمقصود طبعاً التأويل لتناول هذا الكسب أو ذلك .

(٢) يبدو أن هذه العبارة لعبد الرحمن الصقل أى أن الصقل يرى أن التسترى لم يتناول مسألة ما إذا أتى إلى الإنسان شئ ودخل عليه ولم يسع هو وراءه . وقد تولى عبد الرحمن تناول هذه القضية فيما تبع ذلك .

(٣) بصيغة المبنى للمجهول .

(٤) يغمض فى كسبه أى لا يتحرى الدقة فى تناول الحلال ولذلك يشوب كسبه الحرام والمظلمة . ومنه قوله تعالى « ولا تيسموا الخبيث منه تففقون ولستم بأخذه إلا أن تغمضوا فيه » .

(٥) تأمل هذه الحكمة الدقيقة التى تم عن طول تجربة وخبرة .

(٦) « ويسمهم » أولى .

٢٢٣ ب يعلمه ، فكانوا له (١) لا عليه ، ومن لم يدار ويواس ويكافىء فهو كل على الناس ، عياله على الخلق ، ومن كانت عنده هذه الثلاث فالخلق كلهم عليه وهم عياله .

المحاسبة والموازنة :

وسئل : متى يعرف العبد ذنوبه ؟ قال : إذا حفظ أبواب قلبه : قال أبو القاسم يريد حفظ جوارحه الخمس . قيل له : فما المحاسبة والموازنة ؟ قال : المحاسبة إذا وقع في شرك شيء لا تظهره حتى تعلم ما هو ، فإن كان حقاً أنفذته ، وإن كان باطلاً أو وسوسة أو ما لا يحتمله عقل الصاحب أوقعت العلم لأهله ، ورددت الجهل على العدو والنفس . وأبواب قلبه التي ينبغي له حفظها : السمع والبصر والفهم والفرج واليدين والرجلين .

الموازنة :

وقال سهل : والموازنة أن يميز بين الفرض والسنة والنوافل . فإذا أراد العبد أن يفعل شيئاً من الأمر والنهي أو غير ذلك أمره العقل بالاعتداء ، وهذا مدخ العقل .

قال عبد الرحمن : معنى قول أبي محمد أن يزن بالمحاسبة من الفرض والسنة بالعلم والمعرفة وحضور العقل ، فأيهما وجد أرجح ٢٢٤ أ فهو واجب ، وأيهما وجد فهو أرجح ، فيؤثره على ما سواه .

أصول الأشياء :

وقال سهل : أصول الأشياء أربعة : من نور العزة ونار العزة وروح العزة وطين العزة (٢) .

(٣) فيكونون له «أولى» .

(٤) يذكر التستري الأصول التي خلق منها على الترتيب كل من الملائكة والجن والإنسان والحيوان بصورة عامة ونسب هذه الأصول كلها إلى العزة الإلهية تمييزاً لها عما قد يشاركها في الاسم أو الصفة ، ليشير بذلك إلى أن هذه الأصول ممهاً سره أو أفيض عليها من أسرار القدرة ما جعلها مصدراً لحياة هذه الأجناس المختلفة .

قال عبدالرحمن : معنى نور العزة - كما يقول - أرض الله وسماؤه
الله وجبال الله وبحار الله ، والأشياء كلها منسوبة إلى خالقها ، وهو
باين عنها ، وعلمه وقدرته يحيط بها .

٢٢٤ أ ومن نور العزة خلقت الملائكة ، ومن نار العزة خلقت الجن ،
وخلقت جثة آدم من طين العزة ، وخلقت الأرواح كلها من
روح العزة .

القول والعمل :

وقال سهل : ليس هذا زمان قل (١) . إنما هذا زمان العبادة ،
يريد أن الناس قد فرغوا من قيل ، فكلما وقع وجد فيه قيل ، ثم
تركوا علينا العمل بما جاء عندهم من كتاب أو سنة أو إجماع ، أو
آداب أو أخلاق ، أو سيئة أو حسنة . قيل لسهل : فتي يلزمنا
الجواب للسائل قل أم كثر؟ (٢) اختلف العلماء فيه ، فإذا علمت أنك
تريد أن ترفع عنه موضع العدو فافعل بعد العلم . يريد أن جميع
ما عصى الله فيه هو من سبيل العدو ، فعليك بالنصح لأخيك لكي
تستنقذه من حبال عدوه ، ولا يكون ذلك إلا بعد العلم بما يأمر
٢٢٤ ب وينهى . والمعرفة بمعاني الرفق فيمن يأمره أو ينهاه (٣) .

الإسلام والإيمان والإحسان :

وقيل لسهل : هل للفرد من خلق يتخلق به ؟ فقال ثلاثة :
الإقرار بالإسلام ، وهو الاستسلام للرب جل (٤) وعز ، والقبول
من النبي ﷺ ، وهو الإيمان واليقين بالثواب والعقاب ، والثالث

---

(١) لعل المراد هنا ليس هذا زمان « قيل وقال » أى ليس هذا زمان الاقتصار على القول
والنظر دون الاهتمام بالعمل . ويحتمل أن تكون اللفظة كما أثبتت بصيغة الأمر .
(٢) لعلها هنا سقطاً تقديره « قال (اختلف) العلماء فيه » .
(٣) فى هذا توجيه سديد وتصحيح لرسالة العلماء التى يجب أن تؤدى فى رفق ورحمة ورعاية .
(٤) هذا تفسير خاص للإسلام يركز فيه على الباطن ، ويسوى فيه بينه وبين الإيمان .

حسن العبادة وهو الإحسان : يعنى بالإحسان المراقبة لله عز وجل بالطاعة . وذلك قوله : « فما الإحسان » قال : « أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك » (١) .

آداب سبعة :

وقال سهل : لابد لنا من سبعة أشياء : الاستخارة والاستشارة والاستعانة والاستغفار والشكر والتوبة والشكوى من أنفسنا إليه . يعنى طرح الكنف بين يديه بالدعاء والتضرع وترك الحول والقوة منا إليه ، ورجوعنا بترك الاعتراض عليه فى كل حال أورده علينا أو ورد منا علنه .

فساد العصر :

٢٢٤ ب وقال سهل اعلّموا أن هذا الزمان لا ينال أحد فيه النجاة إلا بالجوع والصبر والجهد ، لفساد ما عليه أهل هذا الزمان ولا يجدون اليوم ٢٢٥ أ عالماً يعمل بعلمه إلا من شاء الله ، وكل ما كان أسوأ حالا . قيل : وكيف ذلك . ولم صار هذا هكذا ؟ قال : لأنهم صبروا الدنيا مأكلة ، وتركوا الأمر الأول هدم الدنيا ، والإقبال على الآخرة ، يعنى : أنهم ورثوا من ذلك عمى القلوب وانطماس الفهوم ، فلم ينتفعوا بأنفسهم ، ولم ينتفع بهم نافع لهم .

تنبؤات :

وقال : ثلاثة تظهر فى آخر الزمان . قلما يعرفون الأمر والنهى ومن عرفه لا يعمل (٢) به ولا يصبر عليه فيصبرون مثل الكلاب

---

(١) الحديث المأثور فيه سأل جبريل الرسول عن الإسلام والإيمان والإحسان . . أخرجه الشيخان فى أول كتاب الإيمان من صحيح مسلم وفى كتاب الإيمان قال ابن الأثير فى جامع الأصول إن الحديث رواه مسلم والنعمانى والترمذى وأبو داود .

(٢) هذا من التنبؤات المبينة على نوع من الاستنباط الذى يتخذ بعض الشواهد عوناً عليه . وهذا التنبؤ يدلنا على توجس الصوفية الخالص خيفة من بعض تصرفات ومواقف وأقوال المدعين فى الطريق إلى الله .

على الدنيا ، ويدعون المقامات والعبادات والنوافل .

توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :

وقال سهل : إذا ظهرت هذه الثلاث فإياكم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : إذا جار السلطان على الرعية ، وأخذت الرشوة أي في الحكم ، وتابع العلماء السلطان ، وصاروا يفتخرون بمجالسته وإذا تاب العاصي المذنب يردونه إلى المعصية . يعني أنه إذا تاب وزهد في الدنيا ، رغبوه فيها حتى يردوه إلى طلبها ، فيكسبها بغير حقها ، فقد عظمت بلية الناس ، ورفع المعروف وعم المنكر . فإذا كان ذلك فاشتر نفسك ودينك بمالك ، فإن لم يكن فاشتر دينك بنفسك ومالك ، فان ذهاب النفس والمال أيسر مع السلامة ٢٢٥ ب للدين (١) كفرارك من الأسد .

البلاء والابتلاء :

وقال : كل غم وكرب ورد على أمة محمد ﷺ من قبل الآخرة أي فهم يزادون بذلك عقلاً وعلماً ولهما وبصراً في الدين ، وكل ما ورد عليه من قبل الدنيا أي فهم يزادون بذلك جهلاً وذهاب عقل ونقصاناً في دينهم ، يريد إذا تابغوه فإن سلموه سلموا .

تفسير الأحلام :

وقال سهل : لا تعبروا الرؤيا (٢) على حال الرجل وزمانه

(١) هنا سقط ولعل للتقدير « وفر منهم كفرارك من الأسد » . وفي هذا النص ما يدل على أنه إذا لم يكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مؤدياً للغرض المنشود ، فوجوده كعدمه . وربما كانت مزاولته عن عموم الفساد تعميماً للأذى حتى يشمل الأمرين أنفسهم .

(٢) المعروف أن سهلاً لا يرى تأويل الرؤيا على هدى الكتب المولفة في تفسير الأحلام وإنما يرى تأويلها على حال الرجل النفسية بدليل قوله : إن مثل الرؤيا مثل وسوس النفس ووساوس الناس مختلفة لذا وجب هنا أن تصلح العبارة إلى « لا تعبروا الرؤيا على الكتاب وإنما على .. يدل ورود هذا النص في سياق آخر .

ومثل الرؤيا مثل الوسواس ، ووساس الناس مختلفة ، يعنى أنه ما حدثته نفسه من طريق الوسوسة رآه فى منامه .

الخاطر الأول وموقف الإنسان ومسئوليته :

٢٢٥ ب وقال : الخاطر لا يملكه العبد ، ويملك الأفكار ، والهمة أول فعل العبد بها وجد الشيطان سبيله فى الوسوسة ، والنفس أعظم مكرا . فإذا خرج إلى الحوار ترينت الدنيا له ، واجتمعت وسوسة الشيطان ومكر النفس حتى يتم الشيء . وليس على العبد أن يخرج ما وقع من الخواطر فى قلبه ، لأنه لا يملكه ، ولكن فرض عليه أن يعلم ٢٢٦ أ ما وقع فيعرضه على العلم والاقتداء . فإذا لم يوافق لم يخرج إلى الجوارح ، وهذا من شهداء البحر . فإذا ظهر فى الجوارح ولم ينقذه فهو من شهداء البر أهل القلوب ، وجل شهداء البر أهل الجوارح .

المعاصى والطاعات :

وقال سهل : تربة المعاصى الأمل ، وبذرها الحرص ، وماؤها الجهل ، وصاحبها للشقى المعسر . وتربة للطاعة المعرفة ، وبذرها اليقين ، وماؤها العلم ، وصاحبها المفوض .

تسلسل الإكتساب :

وقال سهل : اكتساب الإسلام الإنصاف ، وهو أن تريد للمسلم ما ترضاه لنفسك ، واكتساب الإيمان كف الأذى والنصيحة والجلد والاجتهاد فى الأمر والنهى . واكتساب العقل : التجمل والرفق ، واكتساب العلم الخلم والتواضع ، واكتساب المعرفة السكينة والوقار . قال عبد الرحمن : واكتساب العمل الخشية ، واكتساب المعرفة الحذر والتيقظ ، واكتساب اليقين الخوف والثقة ، واكتساب الصبر الرضا والتسليم ، واكتساب الشكر الإيثار والافتقار ، واكتساب حسن الظن الرحمة والتوكل ، واكتساب الورع الزهد ، واكتساب الزهد الأنس ، واكتساب الأنس المحبة ، واكتساب المحبة الحيلة

واكتساب الحياء المراقبة، واكتساب المراقبة رؤية الإجلال والتعظيم لمقام الله عز وجل عليه في الخواطر في كل حال ، أى ترضى بحاله التى هو فيها لا يريد الزيادة من ربه . قال أبو القاسم ، وهذا لأهل البداية ، وأما أهل النهاية فهم مع الله عز وجل في حالة الموافقة لا يحبون تعجيل ما أخره ، ولا تأخير ما عجله .

السعادة وسبيل تحقيقها :

وقال سهل : أربعة من السعادة : القنوع بقلة الشيء والصبر على الأمراض والاستقصاء في الورع وحسن الظن بالله عز وجل ، أى حسن الظن فيما بينه وبين ربه رزقه ، وفيما بينه وبين معاشره غيره ، حتى يظهر له منه ما يكره .

قال عبد الرحمن : وأربعة من الشقاء : الرغبة والجزع في المصائب ، والإغماض (١) في الكسب ، والثقة بما في اليد .
وأربعة من الحرمان : الرضا بالجهل والوقوف مع الحال والدعوى في المقامات والحياء في التعليم .

الفطرة والافتداء :

٢٢٧ أ وقال سهل : من لم يكن لحركاته وسكونه إمام في الظاهر يقتدى به ويرجع إلى باطنه قطع به ، وفعل الظاهر شكر الباطن ، والدينيا شكر الآخرة ، وأكمل حالات المؤمن الظاهر والباطن ، والباطن موضع الفطرة وهو ما وافق السنة ، وما لم يوافق السنة فهو باطل ، ومعنى موضع الفطرة الخلقة التى فطروا عليها ، وهو الإقرار والتوحيد في أخذ الميثاق عليهم (٢) .

---

(١) الإغماض النين والظلم بالنقص أو الزيادة ، ومنه قوله تعالى «ولا تيمسوا الحبيث منه تنفقون ولستم بأخديه إلا أن تمنضوا فيه» .

(٢) إشارة إلى آية الميثاق (الأعراف ١٧١) وهى قوله تعالى : «وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريعتهم وأنشدهم على أنفسهم ألسن بربكم قالوا بلى . . .» .
وفى هذا النص يظهر ضرورة الإمام والقادة للتأسي به والاسترشاد .

مراتب الشرف وتحققه :

وقال سهل : أصل كل شرف في الدنيا والآخرة الكلام ،
يعنى الكلام بالخير ، وأصل الكلام الأفكار ، يعنى بالأفكار النية ،
وأصل النية العلم ، يعنى بالعلم الاقتداء ، وأصل العلم الوحي ، يعنى
من الله عز وجل إلى رسوله وهو الكتاب والسنة ، فمن كانت
أعماله غير هذا فهو ميت (يريد بالجهل) (١) .

الذكر :

وسئل عن الذكر . فقال : التقوى في السر ، والسنة في العلانية ،
وقلوبهم مشاهدة ، ما لم تمازج غير الله عز وجل .
قال عبد الرحمن : ما لم تمل لغير الله تعالى بقصدها وإخلاصها
وصدقها في أعمالها .

الخوف والإجابة :

٢٢٧ ب وقال سهل : لا تكون الإجابة إلا بقصر الأمل ، والخائف
هو الذى يترك ما نهاه الله عز وجل عنه ، وخوف التعظيم هو من
ميراث هذا الخوف .

مراتب الخوف :

٢٢٧ ب قال عبد الرحمن : خوف الإيثار يورث خوف الخشية ، وخوف
الخشية يورث خوف الفوت ، وخوف الفوت يورث خوف التعظيم
وهو خوف الملائكة والأنبياء وبعض الصديقين .

---

(١) هذه الفقرة تؤيد ضرورة عدم الاعتماد على الباطن وحده ، بل لابد من الاستناد
إلى العلم والاقتداء ببناء على الوحي الوارد للمعصوم الذى أيدته الله بالمعجزات ، ومعنى ذلك أن
الفيصل هو الكتاب والسنة .

عذاب القبر :

وقال سهل رحمه الله : أدنى غم عذاب القبر ، لو وضع على أهل السموات وأهل الأرض لماتوا .

شدة التكبر على المبتدع :

وقال سهل : من طمع في أن صاحب بدعة يتوب فقد رد على النبي ﷺ . قال عبد الرحمن : يريد بالحديث : أبي الله أن يأذن لصاحب بدعة بتوبة . ومعنى ذلك : إذا تاب من بدعة ظاهرة وقع في أخرى باطنة أو ظاهرة . والله أعلم .

وقال سهل : ذهبت البدع إنما هو كفر وإيمان .

قال عبد الرحمن : يعنى لشدة ما خرج إليه أهل البدع من الأنوار حتى أذاهم إلى كفر النعم .

بركة الفاتحة :

وقال سهل : لو قرئت « الحمد لله » (١) على ميت فعاش ٢٢٨ ↑ ما كان بعجب ، لأن الحمد اسم لله عز وجل ، وكذلك جميع الحروف . قال عبد الرحمن : لا يصح هذا إلا بنية وصفاء طعمة وصدق إرادة ، فعند ذلك تقرب منه لإجابة من دعاه وتمام ما دعا (٢) .

مفهوم الفقر المراد وحقيقته :

وقال سهل : الفقر أن يظهر فقره إلى الله عز وجل ، والفقر عز ، والفقر محمود ، والمسكنة غير محمود .

(١) سورة الفاتحة ، الآية ٢ .

(٢) استدراك جيد من الصقلي لثلاث يفهم أن مجرد إلقاء هذه العبارة دون إخلاص وصفاء مطعم من حلال كفيل بالإجابة كما يظن ذلك أحياناً بعض الجهال وقول التسترى « الحمد اسم لله تعالى » فيه نظر .

قال عبد الرحمن : الفقر إلى الله كله محمود ، والفقر من الله كله مذموم ، والغنى بالله كله سعادة ، والاستغناء عن الله كله شقاء . فإذا صح الغنى للعبد تم فقره ، وإذا ثبت اسم الفقر للعبد تم غناه (١)

الصديقون :

٢٢٨ أ وقال : غير ألوان الصديقين العلم والورع والإخلاص . فالخوف أرضهم ، والرجاء بنيانهم ، والحب سقاهم . قال عبد الرحمن : والجوع طعامهم ، والأثرة لباسهم ، والأنس أوطانهم ، والذكر كلامهم ، والنصيحة حديثهم ، والإنصاف جنهم ، والصدق نهمهم وللشكر دأبهم ، والرضا راحتهم ، والشغل بالله مواظبتهم .

رؤية الله في الجنة :

وقال سهل : في الجنة أقوام ينظرون إلى الله تعالى بكرة وعشيا وقوم لا يحجبون عنه في كل وقت متى أرادوا . وبقدر طاعتهم في الدنيا ينظرون إلى الله بالتعظيم . وكل إنسان ينظر بقدر عمله .

٢٢٨ ب وقال عبد الرحمن : الناس في الدنيا والآخرة ينظرون إلى الله عز وجل بقدر طاعتهم . أما في الدنيا فبقدر طهارة القلب ينظر الإيمان واليقين ، وأما في الآخرة فكاشفة العيان على قدر اتصال شغلهم به في الدنيا ، كذا اتصال نظرهم إليه في الآخرة ، وإنما يقع تضعيف التعظيم بالنظر ولذة استماع الكلام بدون اتصال النظر إلى الله عز وجل ، وهذا خلق الصديقين لا يناله بعد التبيين غيرهم .

---

(١) أوضح الصقلي مفهوم الفقر لدى سهل بما يصحح أفكار كثير من الدارسين والمتهجمين على التصوف بسبب ما ورد عن لسان الصوفية بشأن الفقر والتفرد به ، ومن الجليل أنهم لم يمتنعوا بالفقر المعنى المحسوس من « خلو اليد الفعلي وعجزها عن الامتلاك مع التطلع إليه » انظر كتابنا دراسات فلسفية وأخلاقية ٣٩٤ وما بعدها بشأن موقف الصوفية من هذا المصطلح الهام « الفقر » .

اختلاف الناس في أداء العبادة :

وقال سهل رحمه الله : المتسابقون هم العارفون ، والمحجّثون هم السابقون . قال عبد الرحمن : والمقربون هم الموقوفون ، وأصحاب اليقين هم التائبون .

وقال سهل : الناس في القيامة على ثلاثة مقامات : فرجل عبد الله بعلايته في الدنيا فهو آمن في العلانية خائف في سره ، ورجل عبد الله بسرّه وعلايته فهو آمن في السر والعلانية (١) . قال عبد الرحمن : والرابع ليست له عبادة في سر ولا علانية فهو خائف السر والعلانية . وهذا هو الكافر . والأول لسهل هو المنافق . فائتان ٢٢٩ أ قسمة النار واثان قسمة الجنة .

المكابدة والتسهيل :

وقال سهل بحق أقول لكم : من لم يعرف المكابدة لم يعرف التسهيل (٢) .

٢٢٩ أ قال عبد الرحمن : هذا للمريدين خاصة ، وأما المرادون فقد وصلوا إلى التسهيل بأول قدم قصدوا إلى الله تعالى به ، وأول نفس أشاروا به إليه عز وجل .

العقل :

وقال سهل : العقل موضع الدماغ ، ويكون موضع العلم المخ .

-
- (١) لم يذكر المقام الثالث ولعله عن عبد الله بسرّه فقط ، وكذلك لم يذكر حكمه . ولعله خائف في العلن آمن في السر . ويظهر من تعليق الصقلي أن الذي عبد بالعلن دون السر هو المنافق . وهو في النار وكذلك من لم يعبد لا في سر ولا في علن . وأما المؤمن الكامل فهو الذي جمع بين الحسنين فعبد الله سرّاً وعلانية ، على حين أن من اقتصر في العبادة على السر مثل الملامتية وبما كان أقل مرتبة وأدنى منزلة من المؤمن الكامل .
- (٢) من المعروف أنه « بضدها تمييز الأشياء » فلا يعرف قيمة التيسير والتسهيل إلا من عانى صنوف المشاق وألوان الكفاح وهذا حصيلة تجربة سهل التي تشهد لمعظم آرائه ونتائجه .

قال عبد الرحمن : هو مثل ضربه أبو محمد . وجمع العلم النافع
والعقل النافذ القلب :

السر والعن :

وقال سهل : إنما فضل السر على العلانية ، لضعف يقين العبد
وإذا كمل يقينه استوى عنده الخلا والملا . قال عبد الرحمن : أى
فى الأعمال . وهم أهل القدوة وأئمة الناس (١) .

التوكل :

وقال سهل : يصح التوكل للسلطان فى مملكتته إذا طلب ذلك
واستعمله ، وكذلك التاجر والصانع (٢) :

قال عبد الرحمن : يصح لهم هذا من طريق الإيمان فلا يصح
التوكل فيه إلا بالتجريد . وهو قول سهل حين سئل عن التوكل
فقال : الصفا الزلال الذى زلت عليه أقدام العلماء . قيل له فمن
٢٢٩ ب المتوكل؟ قال : الذى لا يرد ولا يدخر ولا يبيت فى موضع ليلتين .
وله قول آخر : المتوكل على الله بالحقيقة لا يأكل طعاماً غيره
أحق به منه .

---

(١) فى بعض النصوص ما يفيد أنه قد يكون هناك سلوك أو تعبير من الإنسان فى سر لا يصلح
للعلن أو فى خلوة ولا يصلح للملا ، وبخاصة إذا كان الذى صدر منه هذا مناط قدوة أو اتباع .
ومنه قول ذى النون المصرى مخاطباً الله عز وجل « أدعوك فى الملا يا إلهى ، وأدعوك فى الخلا
يا حبيبى » .

(٢) فى هذا النص ما يرد على مزاعم بعض الباحثين فى الشرق والغرب من أن التوكل فى
النظام الصوفى موقف سلبي قد يتناقض مع الأخذ بالأسباب أو الامتلاك . وما عرضه الصقل
من تفسير لبعض أقوال سهل . ونرى أن عبارة الصقل الأولى ينبغى أن تكون بالنق على سبيل
الاستثناء أى يصح التوكل لهؤلاء الممتلكين عن طريق الإيجاء أما التوكل ذاته فلا يصح فى ضم
الصقل إلا بالتجرد الكامل . وهذا الحكم فى الواقع لا يمثل حقيقة رأى التسترى ، وإن كان
يشهد لبعض جوانبه .

قال عبد الرحمن : ونحن نقول : إن حقيقة التوكل على الله عز وجل في خواتم الأعمال أن يتوفاه مولاه على الإسلام . وأما الرزق فهو مضمون مقسوم مفروغ منه ، لأن الأول غيب والثاني معلوم .

وقال سهل : أصل كل شيء الإيمان ، قال عبد الرحمن : يريد من أصول الأحوال ، وهو : الإيمان ثم العلم ثم الصدق ثم العمل ثم الإخلاص ثم الصبر ثم الشكر ثم المعرفة ثم اليقين . وهذه أصول أهل المقامات .

الشبع :

وقال سهل : من لم يشبع إلا من الطعام فهو أبداً جائع ، من منا شبعه المعرفة ؟ من منا شبعه العلم ؟ من منا شبعه الذكاء ؟ .

وسئل سهل : البكاء أفضل أم الكمد ؟ قال : الكمد . ومثله

كمثل بيت له سطح وليس له ميزاب كلما جاء المطر شرب ، ولا يخرج منه حتى يفسد البيت ، كذلك الكمد يقتل صاحبه . ومثل الذي يبكي كمثل بيت له ميزاب يخرج الماء منه . قيل له : فما ميزاب ٢٣٠ أ الكمد ؟ قال : الموت . ويقال الشوق . وهو الموت . قال عبد الرحمن : بكاء التخليط أفضل من القسوة ، وبكاء الحشية

---

(١) يبرز التسترى رأيه في علو همة السالك من حيث اعتماده على الزاد الروحي في التخلص إلى الله في نصوص كثيرة ، وفي مناسبات عدة منها ما ورد عنه في الطريق إلى مكة حيث طلب منه بعض أصحابه قوتاً ، ولم يزد التسترى على أن ردد اسم الله معلناً أنه القوت الحقيقي كما سأله آخر : أي شيء القوت ؟ فقال : الذكر الدائم . فقال الرجل : لم أسألك عن هذا ، إنما سألتك عن قوام النفس ، فأجاب التسترى بأن الأشياء لا تقوم إلا بالله ، فقال الرجل : لم أعن هذا سألتك عما لا يد منه ، فقال يا فتى : لا بد من الله . انظر : تفسير القرآن العظيم ١٥ ، ٢٣ وقارن الحلية ١٠ - ٢٠٨ ، قوت القلوب ٢ - ١٩ ، الاحياء ٤ - ٢٢٢ . ونجد فكرة كون الله قوتاً للنفس موجودة في نظم صوفية كثيرة منها ما ورد عن بعض القديسين من أنه سمع صوتاً ينادى إنه - أي الله سبحانه - قوت الناضج . انظر كتابنا / التصوف طريقاً وتجربة ومذهباً .

أفضل من بكاء التخليط ، والكمد ميزاب بكاء الحشية . وبقيت منزلة في البكاء ، وهو بكاء الارتياح . وهو خاصة للمقربين . وأهله فيه ثلاثة مقامات : بكاء من الإجلال ، وبكاء من التعظيم ، وبكاء من المهابة ، وهو بكاء الملائكة والأنبياء وبعض الصديقين ، الدفعة منه ترحم بها الأمة ، فطوبى لمن وجدته في عمره مرة (١) .

التوكل واليقين .

وقال سهل : فرع اليقين التوكل ، قال عبد الرحمن : وأعلى باب في التوكل الغنى بالله مع حلول البلاء والفاقة .

ترك الهوى :

قال سهل : أدنى مقامات أهل التعبد ترك الهوى . قال عبد الرحمن : وأدنى مقام في العلم ترك اليقين .

الحركة :

وقال سهل : التحريك من الله فانظر تحريكك يرجع إلى الله أو لغيره . قال عبد الرحمن : يريد بدء أمرك خلق الله ، وهى الحركة فانظر إلى ما تعود الحركة إلى طاعة أو معصية ، فإن كانت طاعة وجب فيها الصبر والشكر ، وإن كانت معصية وجب فيها التوبة والهرب (٢) .

---

(١) يفرق العلماء بين البكاء والتباكى ، فالأول يصدر عن فيض التأثير طبيعياً لا تكلف فيه بينما يصدر التباكى عن الافتعال والاستثارة والتكلف وهناك رواية مشهورة عن الصديق أبي بكر - رضوان الله عليه - حينما مر بمجموعة يبكون لتلاوة القرآن فقال : كذلك كنا حتى قست القلوب ، وورد في الأثر « ما لم تبكوا فتابكوا » وهذا ما يسمى بالتواجد عند فقد الوجد كما هو معروف في التصوف . وتأمل دقة التفصيل في أنواع البكاء تدرك قوة ملاحظة الأسلاف وصدق تجاربهم في التعرف على خفى ومتنوع المشاعر .

(٢) الحركة من أهم الموضوعات التي عالجها الفكر الإسلامى على اختلاف مبادئ ومن أجمع ما قيل فيها من الجانب الفلسفى .

الصاديقون :

وقال سهل : منح الصديقون الفهم ، فأياهم وساعاتهم وأوقاتهم وأنفاسهم وخواطرمهم - أى وهمهم - ألا يفوتهم مولاهم.

القلوب :

٢٣٠ ب وقال : هذه القلوب جواله : إما أن تجول حول العرش ، وإما أن تجول في الحش (١) .

قال عبد الرحمن : يريد قلوب العلماء العارفين ، لا من يجول قلبه فيما بين الخلق دون ربه عز وجل .

معرفة العدو :

وقال سهل : لا يعرف العدو إلا العلماء بالله والعارفون ، وما من عبد تبرأ من كل شيء سوى الله إلا كان على الله أن يقوم بأمره . يريد التبرى من أسباب الدنيا على الثقة بالله ، و [من التبرى] من الدعاوى في العلم والعمل بالافتقار إلى الله عز وجل .

القدر :

وقال : أصل القدر ثلاثة : أن تعلم أنه عالم في الأصل ، عادل في الفرع ، لا يستغنى عنه بين ذلك طرفه عين (٢) .

محبة الإخوان :

وقال : محبة الإخوان تكون بكف الأذى والبذل . قال

---

(١) الحش والحشاش ما ينبت في الأرض عفواً دون عمل أو بذل مجهود .
(٢) أجل تلخيص لركائز مشكلة القدر ، والوفاء بهذه المبادئ يضمن السداد والدقة في تكوين وجهة النظر المتعلقة بهذه المشكلة انظر تفصيل وتفسير هذه المبادئ في مبحث .
« القدر » الفصل الرابع عشر من كتابنا التصوف طريقاً وتجربة ومذهباً ص ٢٥٦ - ٢٨٦ .

عبد الرحمن : ونحن نقول : وقد يكون بالنصرة والمناصحة . وأما
الموالة في الدنيا ففرضها كف الأذى وإيصال النفع بقدر الطاقة (١) .

العلم بالحال :

وقال سهل - رحمه الله - أفضل العلم علم الحال ، قال
عبد الرحمن : أى الواجب في الوقت ، وأفضل العمل حفظ
الحال (٢) .

٢٣١ أ قال عبد الرحمن : أى تخليصه لله من الآفات .

الاستعانة بالله :

وقال سهل : على قدر فقرك إليه تستعين به ويتولاك . قال
عبد الرحمن : وعلى قدر ثقتك بغيره يسلمك إليه .

الفساد في آخر الزمن :

وقال سهل : يكون في آخر الزمن موت كوت البهائم ، يعنى
بالجهل ، ويجوز ألا يكون لهم هم بالآخرة ، وإنما هو البطن
والفرج ، وسئل سهل عن المروءة ، فقال : لا يكون في باطنك
شيء يعيبه ظاهره (٣) . قيل له : فما العافية ؟ قال العصمة مما يكره
الله عز وجل ، والتوفيق لما يحب الله ، وإن كان في الدنيا مغموساً
في البلاء .

(١) هذا هو الجانب الاجتماعي في الآداب الصوفية .

(٢) العلم بطبيعة الوقت وما يتطلبه وما ينبغي قيل لكل فرد يدل على بصر ووعى يضمن
للإنسان السلامة في سيره وسعيه .

(٣) تعريف طريف للمروءة وكذلك للعافية . وهذا التعريف الأخير يدل دلالة قاطعة
على مدى اهتمام التسترى بالوقاية من المصيبة لتتم العافية التي تفوق المفهوم العادي المرتبط
بالصحة البدنية .

الدعاء والعمل :

٢٣١ أ وسئل : الدعاء أفضل أم العمل ؟ قال : الدعاء ، لأن معه الفقر والفاقة (١) ، قال عبد الرحمن : الدعاء بعد العمل أفضل من الدعاء بعد العلم ، والدعاء بعد المعرفة أفضل من الدعاء بعد العمل ، والدعاء بعد اليقين أفضل من الدعاء بعد المعرفة ، وأفضل الدعاء دعاء أهل التوحيد على أفراد الربوبية .

هموم المؤمن :

وقال سهل : علم النوافل أفضل من عمل النوافل ، ولو أن رجلاً بكى في اليوم روايا وتصدق بكذا دراهم ، ثم تكلم فيما لا يعنيه لم يكن حكمه حكم الشاكرين ، يعنى حكم الشاكرين لله عز وجل بالحقيقة من جهة المعرفة واليقين (٢) . وقال : المؤمن إذا مشى فلنما ينظر في قبره . قال عبد الرحمن : وإذا جلس فلنما همه الفكرة ، وفي التخلص غداً بين يدي الله عز وجل إذا خاطبه المطالبون به .

الزهد والأكل :

وقال سهل : ازهد في الحلال (٣) ، واعمل في اللقمة ، ثم انظر بعد .
وسئل عن الأكل بنية أياكون شهوة ؟ فقال : وأين النية ؟ قال

(١) لا يجب أن يفهم من ذلك أن التسترى يقلل من شأن العمل وإنما يريد التسترى أن الدعاء مخلوصه في الغالب من الفخر أو التظاهر أيسر وأفضل في النتيجة من العمل الذي كثيراً ما يدخله الرياء وفادراً ما يخلو من الإعجاب أو مما يفسده واستدراك الصقلي يدل على تفريقه بين العلم والمعرفة وقد عالجنا هذه المسألة في كتابنا « التصوف . . . » ، وفي الجزء الأول من التراث الصوفي . ومقولة التسترى موجهة إلى هؤلاء الذين أكثروا من التباهي بأعمالهم في مدينة تستر (بلده) .

(٢) الفكرة التي يريد أن يوضحها التسترى هي أنه لا تفلح الفضائل مع استصحاب بعض الرذائل ولا بد من التخلص عن سائر العيوب قبل التحل بكريم الحلال والتقدم بأنواع القربات وهذا من الناحية التربوية مبدأ سليم مشر .

(٣) الواقع أن الزهد لا يتم حقيقة إلا في الحلال إذا أريد للزهد أن يمد فضيلة أولى الهمة والعزم ، وأما الزهد في الحرام فهو أمر واجب قطعاً .

قال عبد الرحمن : يريد أنه إذا كان من حلال بنية الطاعة والقوة عليها لم يكن شهوة ما لم يكن إسرافاً أو مخيلة .

وقال سهل : الدراهم في الصناديق عليها الأقفال والرجال مفاتيحها (ولا تكنز) إلا بذهاب الدين ، كأن القوم ليس لهم رب ، ولا لهم آخرة ولا حساب (١) .

الحسنات بين الكرم والكيف :

وقال سهل : قلت حسناتهم من العدد وكثرت من الصفاء ، قال عبد الرحمن : يعنى بالصفاء طهارة القلب من الرياء والعجب :

اختلاف المستويات :

وقال سهل : ذنوب المقربين عبادة الأبرار ، قال عبد الرحمن : يريد التدبير في الخبز لبعد الوقت . وقد جاء عن بعضهم : ذنوب المقربين حسنات أصحاب اليمين ، وهو معناه .

علامة المحبة والتقوى :

٣٢١ ب وقال سهل : من علامة حب الله حب الآخرة ، ومن علامة حبها بغض الدنيا ، ومن علامة بغضها ألا تأخذ منها إلا البلغة من ٢٣٢ أ الحلال . وقال : من علامة التقوى الإيثار بالحلال والتقوى لأولى الأبواب . ونحن لا نسأل إلا الله ولا نرد إلا الله . والسكون إلى قوت يوم سكون إلى غير الله (٢) .

قال عبد الرحمن : معناه على تجريد التوكل ، وهو مذهب أبي محمد .

---

(١) ما بين القوسين بياض في الأصل وهذه الفكرة مستنبطة من الآية القرآنية « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فيشرم بعذاب أليم » التوبة / ٣٤
(٢) يقصد بالسكون هنا الاطمئنان وتام الاعتماد ، لأنه اعتماد على القوت لا على المقيت وهذا أمر صعب لا يقوى عليه إلا الناضجون في الحياة الروحية .

أدب الفقير :

وقال سهل : الفقير الذى لا يعلم الناس بمجوعه ولا بشدته ولا بمرضه ، يعنى الفقر بالحقيقة .

وقال : لا معين إلا الله ، ولا دليل إلا رسول الله ﷺ ، ولا زاد إلا التقوى ، ولا عقل إلا الصبر .

الفرض والنفل :

وقال سهل : حكم الفروض أن تظهر وحكم التوافل أن تخفى .
وقال : إن مما يسأل العبد عنه يوم القيامة أن يقول الله عز وجل : « ألم أبخل ذكرك » .

وقال غيره : هي ثلاثة أن يقول له : ألم أخلقك ذكراً ؟ ألم أسكنك الحضر ؟ ألم أبخل ذكرك ؟ .

الحجب والانشغال عن الله :

وقال سهل : بحق أقول لكم لا تتباعدوا من الله إلا بالشغل بغير الله ، يريد الشغل بما نهى عنه هذا للعوام ، وأما الخواص فشغلهم بما أبيع لهم حجاب عن ربهم .

وسئل سهل : بأى شئ حجبت القلوب عن الله عز وجل ؟
فقال : بالدنيا والنفس والعدو . وإن الله عز وجل إذا كره عبداً فتح عليه الدنيا (١) .

التأليه المزيف :

وقال : إلهك دراهمك وصنمك امرأتك وذكرك أولادك (٢)

(١) يبدو التعميم هنا في كلام التسترى : إذ قد تفتح الدنيا على إنسان يرعى فيها حق الله ويسخر نعمته في مرضاته ، وما يرجح هذا نصوص أخرى له .

(٢) يريد التسترى أن هذه الثلاثة إذا كانت مومنين الهوى والرغبة الحادة انهمك الإنسان في حبها كأنه يؤطها . وهذا معنى قرآنى يستفاد من قوله عز وجل « أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضلله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل بصيره غشاوة . فن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون » (الجاثية ٢٢) .

٢٣٢ ب قال عبد الرحمن : معناه على وجه التعريف والتقريب ، قال عبد الرحمن : أى ولا يشغلك ذلك ، ولا يحجبك ، فإنه زائل عنك ، وأنت راحل عنه .

الراحة فى معرفة الله :

وقال سهل : من عرف الله عز وجل ذهب عنه التعب والنصب أى بالدنيا . ومن أراد أن يعرف الله تعالى فليعامل الله بالصدق والإيثار (١) .

التمتع والتقشف :

وقال سهل : من شرب الماء البارد لم يشفق إلى الجنة . قال عبد الرحمن : أى كاشتياق أهل العلم بالمعرفة ، وقال : من صبر ثلاثاً فلم ير نقصاناً فى عقله ولا روحه فإن مر إلى ثلاثين أو أكثر فلا يضره ، وهذا الخلق إذا جاعوا إنما يرون أنهم لا يشبعون إلا من الطعام ، ولا يروون إلا من الشراب .

علاج الوسوسة :

وسئل : بأى شيء تذهب الوسوسة ؟ قال بقصر الأمل إذا كنت قائماً فلا تحدث نفسك بالجلوس ، وإذا كنت جالساً فلا تحدث نفسك بالقيام (٢) .

٢٣٣ أ قال عبد الرحمن : وإذا دخلت منزلك فلا تحدث نفسك بالخروج منه ، وإذا خرجت فلا تحدث نفسك بالدخول فيه كيلا تدخل عليك تبعة ، ولا تخرج عليك طلبة .

---

(١) تجد مصداق ذلك فى قوله تعالى « ألا بذكر الله تطمئن القلوب » (الرعد ٢٧) .

(٢) هذا داخل فى باب اسقاط التدبير الذى أفاض فيه التسترى وركز عليه من بعده كثيرون من بينهم ابن عطاء الله السكندرى ، حتى عنون كتابه بهذا المصطلح .

الله والدار الآخرة هم المؤمن :

وقال : كيف يكون حاله ؟ رجل يمضى عليه أربعون سنة لم يطلع الله على قلبه فيرى فيه هم غيره .

وقال : صلاح الخلق : برفض الدنيا ، والرضا بما قسم الله ، والاشتغال بطلب الآخرة . قيل له : فمتى يكون الهم هماً واحداً ؟ قال : إذا لم يكن لك في الدنيا حاجة .

قال عبد الرحمن : يعنى إلى غير الله تعالى .

وقال سهل : لو أن كافراً رقى على جبل ، فدعا الله بسبعين اسماً مما حكم الله فيه بالإجابة ألا يرزقه الله لرزقه (١) .

٢٢٣ أ قال عبد الرحمن : لو أن مؤمناً دعا الله عز وجل بهذه الأربعين اسماً — وهى الأسماء المروية عن الحسن — أربعين مرة أن يزيل الجبال لزال .

أولياء الله قدوة :

وسئل عن أولياء الله عز وجل فقال : هم الذين يتبعون أمر الله وينتهون عما نهى الله عنه ، ويتبعون آثار رسول الله ﷺ . مكانهم مكان العلم والقدوة ، وحالاتهم التفويض والتسليم ، وحركاتهم لحوله وقوته . فقيل له : فالعالم بالله يكون له ذنب ؟ قال : دع العلماء ، انظر كيف حالك ، سل العلماء حتى يقولوا لك الحق .

علم العلماء وعملهم :

٢٢٣ ب وقال سهل : إياكم وعمل العلماء الظاهر وعليكم بعلم العلماء، ألا

(١) تعبير طريف لعله استوحى الحديث النبوى الذى يشير إلى أن الإنسان لو فر من رزقه لأدركه كما يدركه الموت .

نص الحديث : « إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله . » رواه الطبرانى وابن عدى عن أبى للدرداء بسند حسن . (الناشر)

ترى أنهم قد أجمعوا على أن طلب الآخرة خير من طلب الدنيا (١)
وقال : يلحق الخلق المغفرة في الآخرة ، أى كيف شاعوا ، وبأى
سبب أرادوا ، ولكن لا يلحقون الدرجات والكرامات إلا من
الدنيا ويقدر ما يتلذذون في الدنيا ، أى بالطاعة ، كذلك يتلذذون في
الآخرة ، أى بالنعيم والنظر .

مالك وما لله :

وسئل سهل عن الحديث : « إذا أردت أن تعلم مالك وما لله فانظر
مالك عندك » قال : انظر كيف ورعك وكيف زهدك وكيف
تعظيمك (يريد لله) كيف هيبتك (له) .

الخدمة في الله :

وقال من اهتم لغد لم يعد لمولاه ألبتة ، قال عبد الرحمن : أى
على الحقيقة (٢) .

وقال سهل : ومن زعم أنه يخدم مولاه ويخدم نفسه فلا تصدقه
قال عبد الرحمن : أى على الحقيقة إن شئت أن تخدم نفسك ،
وإن شئت أن تخدم مولاك . معنى خدمتك نفسك اشتغالك بحظك
عن الله عز وجل . ومعنى خدمتك لربك اشتغالك به لحظك ،
وشغل الصديقين بالله تعالى .

---

(١) أى وفيهم من يخالف بسلوكه المبدأ فيؤثر فعلا الكسب العاجل وينهمك في جمع
التراث من غير تلمظ ولا إجمال .

(٢) لعل التسترى يقصد بالاهتمام هنا الامتلاء والانشغال بهوم الغد دون التشمير عن
ساعد الجد بحيث يحتل هذا الاهتمام سائر النفس الإنسانية والاهتمام بهذا المعنى نظير القلق والاضطراب
يشل حركة الإبداع أو التصرف لدى الإنسان . وإلا فإن الاهتمام بالغد بمعنى اتخاذ الإنسان عملياً
خطوات معينة مستميتاً بالله في كل ما يأتي وما يدع - هذا الاهتمام بهذا المعنى هو ما أوجبه الإسلام
وفرضته الشريعة . ومراد التسترى تأكيد جانب الإسلام الكامل إلى الله سبحانه .

الاستغناء بالله والاستعاذة به :

وقال سهل : بقدر ما تستغنى بمخالقك تستغنى عن الخلق .

قال عبدالرحمن : وبقدر ما تفتقر إلى المخلوقين يسلمك الله لهم .

٢٣٤ أ وقال سهل : إذا جاء العدو إلى الصديقين علموا أن ليس لهم سوى الله فيصرخون إليه ، وهؤلاء يقطعون مسيرة خمسين ألف سنة في لحظة واحدة .

أدب استقبال النعمة :

٢٣٤ أ وقال سهل : إذا أعطاك الله نعمة فخذها منه ثم ردها إليه ، ولا تشتغل عن الله بكل نعمة تحت السماء . فإذا كنت كذلك فلا يضرك لو أن الدنيا كلها ذهب (١) .

وقال : كل شيء يكون بالعلم والافتداء والإجابة فليس بتدبير ، والتدبير هو دنيا مذمومة ، وهو الاحتيال حتى يصل إليه الشيء . وأما التجارة والصناعة فإذا كانت باتباع السنة فلا يكون تدبيراً (٢) .

وقال سهل : ما رجع أحد إلى علم الباطن إلا صار زنديقاً (٣)
قال عبدالرحمن : يعنى تضييع العلم الظاهر من الأحكام وقطعه
تواجد الأسرار بغير ظاهر صحيح . وهم أهل المغالطة المدعون في
هذا العلم ، الذين أهلكوا أنفسهم بالباطن على ترك الظاهر ،
وأهلكوا غيرهم من الجهال والسفهاء ، وإنما بين مقام الصادقين
ودرجة الصديقين يفسد الظاهر بالباطن ، وبين مقام الصادق وحال
٢٣٤ ب الزنديق مفارقة الظاهر ، والأخذ بكل ما جرى في الباطن بغير

-
- (١) في هذا ما يؤكد من سبق أن ذهبنإ إليه في كتبنا من أن الغنى لا يتناقض في نظر التسترى مع هذا الزهد والتوكل ، وأن رأى الصقل في ضرورة التجرد لا يمثل حقيقة موقف التسترى .
(٢) مرة أخرى يتأكد موقف التسترى من مبدأ التدبير فهو لا يذمه كله ، وإنما يشترط الاهتداء والافتداء في هذا التدبير بالالتزام بالكتاب والسنة .
(٣) في هذا النص تعضيد وتأييد للفرق بين الباطنية ومذهب سهل .

معرفة الظاهر ، والمدعى العلم بأمر الله هلك في الظاهر لتركه تصحيح
الباطن والمدعى العلم بالله هلك في الباطن لتركه صحة الظاهر .

المرأة :

وقال سهل : أكثر النساء المتعبدات يكن مجابات الدعوة (١) .

قال عبد الرحمن : لا تكون امرأة من أرباب الأحوال ولا

صاحبة مقام ، وإنما هن أصحاب فضل وترقى درجات في الإيمان
بما وصفهن الله في سورة الأحزاب (٢) .

وسئل أبو محمد عن الحب أخاف ؟ قال : نعم ، أشد الخوف

خوف المحبين . قيل : لأي شيء خوفهم ! قال : من انقطاعه (٣) .

قال عبد الرحمن : خوف التائبين والمريدين خوف الآثار

والذنوب ، وخوف المحبين خوف الانقطاع ، وخوف العارفين

خوف الفوت ، وخوف العلماء خوف الإعظام والإجلال .

التوكل :

٢٣٤ ب وسئل أبو محمد عن التوكل ، فقال : ترك الأسباب والسكون
إلى الله مع قطع الطمع من غيره .

---

(١) ما بين القوسين ساقط في الأصل

(٢) من سورة الأحزاب ، الآية ٣٥ يقول الله تعالى : « إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين
والمؤمنات والقانتين والقانتات . والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين
والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات
والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرًا عظيمًا » . وكلام الصغلي فيه
نظر طويل .

(٣) أى عن المحبوب وهذا من دقة نظر التسرى وصدق تجربته .

قال عبد الرحمن : أصل حقيقة التوكل الكفاية بالله ، لقوله :
« أليس الله بكاف عبده » (١) .

وفرع حقيقة التوكل السكون إلى الله تعالى في الخاتمة .

ذنب الصديقين :

وقال سهل : جناية الصديقين حديثهم مع أنفسهم ، قيل : ما معناه؟
قال : سكوتهم مع أنفسهم قولهم تفعل هكذا وتفعل كذا ؟ قال
عبد الرحمن : أى مما يعتقدونه من البر (٢) .

٢٣٥ أ قال عبد الرحمن : حديثهم مع أنفسهم فهذا وسوسة وشغل
من العدو حين يش من الذنوب والمعاصي لفترة من الأمل ،
لأنهم مطالبون بحلهم في الوقت والشغل بغير الوقت (لا يليق بهم) .

التواكل والقعود :

وسئل أبو محمد عن الرجل يقعد ، فقال : هذا خطأ ليس من
أفعال الصديقين إلا أن يشتغلوا بالعلم أو بالذكر أو بالعبادة .

التقوى :

وقال : التقوى ظاهر باطن ، فالظاهر الحدود ، والباطن
الإخلاص .

---

(١) سورة الزمر ، الآية ٣٦ .

(٢) وجهة نظر التسترى أن ذنب الصديق في رؤيته لعمل نفسه وتقديره لدوره وتديره
ما يعد غفلة عن حقيقة الأمر في امتلاك الله جل جلاله لأزمة الأمور في غاياتها وعواقبها من
باب قوله تعالى « والله عاقبة الأمور » وما وضع به الصقل كلام التسترى للاحتراس من أن
يظن بالصديقين سوء فيعتقد أن ما يحدثون به أنفسهم إنما هو بأعمال سوء أو الفاحشة وهنا
نجد مستوى آخر في الترقى الروحي حيث يعتبر الاعتداد بعمل أكبر منقصة بالنسبة لهذه المرتبة
الروحية على حين أنه قد يعتبر محمدة ومفخرة بالنسبة لمرتبة أدنى من ذلك .

وسئل عن الذى يأخذ ويعطى ، قال : لا يأخذ الفضل إلا عند
الواجب . وقال : ما نال الصديقون أفضل من الأدب ، وأما
الطاعات فتكون كثيرة .

القوت والكفاف :

وسئل عن الكفاف فقال : أن يرى الله كافياً ويكتفى بثبات
عقله وروحه .

قال عبد الرحمن : يعنى عند الأكل أن يأخذ من الطعام ما يقيم به
روحه وعقله لوقته .

وقال سهل : ما بعث الله نبياً إلا ألحزب الدنيا وهدمها . ومع
ما أعطى الله سليمان بن داود من الملك لم ينظر إلى السماء ولم يرفع
رأسه تمشعاً وكان يلبس الشعر . وقال غيره : وكان يطعم الدرملك
ويأكل فى خاصته الشعر .

٢٣٥ ب وقال سهل : أصل كل رغبة من طول الأمل ، وهو حب الحياة .

محبة للدنيا والحياة :

٢٣٥ قال عبد الرحمن : الناس فى محبة الحياة على وجهين : واحد
يحب البقاء طمعاً فى التوبة قبل الموت ، وآخر واجد الحال فيه لذة
من الطاعات فلا يحب مفارقتها . وكل من أحب هذه الحياة لغير
هذه الأحوال فهو خسران فى الدنيا وعذاب فى الآخرة .

المبتدئ والعقبات :

وقال سهل : ما من مبتدئ نال من الله عز وجل شيئاً من
الخير حتى قطع الله هذه العقاب للعدو والنفس والدنيا . فكلما وقع
فى قلبه من العدو رجع إلى عقله واستعان بالله ، وإذا وقع له شيء
من نفسه رجع إلى الله فأثره على نفسه ، ثم بعد هذا مسائل الروح
والنفس والوسوسة تجرى فى القلب ، لا يعرف هذا من هذا إلا

صديق مخلص ، قال عبد الرحمن : يعنى أن المخلص قائم على همه عارف بنيته ، فإذا وقع له شيء لغير الله أوقفه وردّه ، ورجع إلى أصل صدقه وإخلاصه فى عقده .

العلم والاتباع :

وقال : طلاب العلم ثلاثة : واحد أخذ الأصل من سره والفرع من سره فهلك .

قال عبد الرحمن : أى لردّه من معقوله إلى معقوله . وآخر أخذ الأصل من غيره والفرع من غيره فسلم ، قال عبد الرحمن : أى لاتباعه بالتقليد فى السنة ، ثم لم يذكر أبو محمد الثالث وهو الذى أخذ الأصل من غيره والفرع من سره فظفر بالغاية وسلم له الأصل وثبت له الفرع ، وهم أهل الاستنباط من العلماء ، وأهل الحكمة من الرفعاء (١) .

وقال سهل : من عرف الله بعظمته وعدله ، خافه وعلامة خوفه فى اجتناب النهى ، ومن عرف الله بجوده وكرمه رجاه وعلامة رجائه فى خدمته وطاعته ، ومن عرف الله بفضله وسعة رحمته أحبه ، وعلامة محبته إشارة على نفسه وروحه وأهله وماله ، ومن لم يتبين منه هذه العلامات فهو مدع .

---

(١) قد وضع التسترى هذا المبدأ فى كثير من أقواله التى تدل فى مجموعها على ضرورة الاقتداء والاتباع للكتاب والسنة لحياة الصوفية وهو يوافق الجنيّد وجل الصوفية فى اشتراط مراعاة هذين الأصلين بالنسبة للمساك . والتقليد هنا لا يعنى المحاكاة البلهاء وإنما يعنى الاقتداء الواعى المقتنع . وهو بهذا المعنى لا ينطبق عليه ما ذكره الغزالي من عدم الاعتماد به . ويبدو من كلام التسترى أنه كان يقصد إلى التحذير من الاعتماد على الباطن فى الأصل والفرع لأنه اتباع للهوى وفى هذا رد ورفض لما دعا إليه الباطنية . وما أضافه الصقلى وجيه لأنه يبرر كشف الصوفى للفهم الجديّد من الأصل القديم . وهذا المبدأ يبرر وجود التفسير الصوفى للقرآن لأنه عبارة عن مباحنة إضافية جديدة تضاف إلى ما سبق كشفه عن طريق النقل والرواية . ويؤكد ابن عربى فى كثير من كتبه أن الولى لا يأتي بشرع جديد وإنما يأتي بفهم جديد للفروع .

العلم والورع :

٢٣٦ أ وقال : لا تدعوا العلم حتى تتورعوا فيه ، ولا تدعوا العمل حتى تخلصوا فيه ، ولا تدعوا الإخلاص حتى تقتدوا بالسنة فيه ، ولا تدعوا الاقتداء حتى تصدقوا الله فيه ، ولا تدعوا الصدق حتى تشفقوا فيه ، ولا تدعوا الإشفاق حتى تفتقروا فيه ، ولا تدعوا الافتقار حتى تتبرأوا من الحول والقوة إلى حول الله وقوته .

العلم والعمل :

وقال سهل : العبد ميت وحياته بالعلم ، والعلم حجة ، والعمل محمود ، والعمل ممزوج بالآفات حتى يخلص ، فإذا أخلص فذلك الرضا .

٢٣٦ ب قال عبد الرحمن : العمل المرضي ما كان على سنة ، والعمل المقدس ما افتقر إلى الله فيه .

الذكر :

وقال سهل : ليس من ادعى الفكر هو الذاكر ، ولكن الذكر الصحيح ألا يفارق قلبه هذا العلم بأن الله مشاهده ، يراه بقلبه قريباً منه فيستحي منه ، ويخافه ويؤثره على من سواه ، ولا يتم هذا للعبد حتى يعرف حاله فيما بينه وبين ربه . وتمام هذا للعبد أن يكون جهله مزيداً لعلمه ودنياه مزيداً لآخرته وظاهره مزيداً لباطنه (١) قال عبد الرحمن : يعنى جهله مزيداً لعلمه أى سهوه وغفلته يريد فى يقظته وذكره ودنياه مزيداً له فى آخرته أى بالإيثار والعمل ،

---

(١) هذا النص للتسرى هو ثمرة طيبة للدرس الأول الذى تلقاه فى طفولته من خاله محمد بن سوار (انظر من التراث الصوفى - الجزء الأول - الفصل الثانى دار المعارف ١٩٧٤) . ومبادئ هذا الدرس هى ملاك الحياة الروحية وتتلخص فى دوام المراقبة لله عز وجل . وهذا ينتهى إلى الغيبة بالمذكور عن الذكر .

ومعنى ظاهره مزيداً لباطنه أى بالخوف والحياء والصدق وأفعال
الرضا (١) .

أخلاق المؤمنين :

وقال سهل : من أخلاق المؤمنين وعاداتهم ألا يكون منهم فى
الحلأ ما إذا كان منهم فى الملا استحيوا منه ، يعنى تعطيل الواجبات
والمفروضات والاستخفاف بالسنن المرغوب فيها ، والسنن التى
تسابق الناس إليها .

قيمة الرحمة :

وقال سهل : فى الصراط عقبة لا يجوزها أحد إلا من استقر
فيه الرحمة وطهر من الذنوب . قال عبد الرحمن : يعنى العقبة
السابعة المنحدر منها إلى الجنة .

طلاب العلم :

٢٣٧ أ وقال : طلب العلم ثلاثة : واحد يطلب علم الورع فيدع
٢٣٧ أ الحلال مخافة الحرام ، وآخر يستمع الاختلاف فيدع ما عليه ويدخل
فيما وسع عليه ويأخذه لله بالورع ، وآخر يسأل عن الشيء ، فيقال
له : هذا لا يجوز لك ، فيقول كيف أصنع حتى يجوز ؟ وكيف لى
بأن يجوز ؟ ويسأل عن ذلك ، فأبما عالم رخص له واحتال حتى
جوز ذلك له فبذلك جاء هلاك الأولين والآخرين ، وهم علماء
السوء، ولهُؤلاء ثلاث عقوبات فى الدنيا : يفقد علم الورع ويضيع منه
وتيسر له الدنيا فيطلبها ويفتن بها تسمعاً وتصنعاً ، ثم إنه لو أعطى
جميع الدنيا لأخذها فى هلاك دينه ولا يبالى ، فإن الأكياس هم الذين

---

(١) ما أضافه الصقل يعقد النص ويعمد به عن المراد . والظاهر أن التسترى يريد أن يقول
إن جهل العبد يدفعه إلى طلب المزيد من العلم أى أن إحساسه وإدراكه لقصور علمه يستحثه على
طلب المزيد ، كما أن الدنيا وما أتيح فيها من وقت وعافية تكون سبباً طيباً للفلاح فى الآخرة .

ينظرون إلى أنفسهم من القبور والقيامة والوقوف بين يدي الله تعالى والصراط والحوض ، ومن لم يطلب حاله من هذه المواضع يغلط في طلبه شاء أم أبى .

ثمرة العبادة :

وقال : من لم يرجع إلى الله في هاتين الخصلتين لم يرجع بشيء من العبادات : ذكر الموت وقيام الله عليه في السؤال ، فإن في ذكر الموت هدم للذات ، وفي قيام الله عليه عند السؤال طهارة سره .

التداوى :

وسئل عن شرب الدواء فقال : كل من دخل في شيء منه ٢٣٧ ب فإنما هو صنعة من الله لأهل الضعف ، ومن لم يأخذ الماء البارد بسبيل الدواء استغنى بماء المزن فهو غافل عن حقيقة معرفته وشكره ، ومن لم يدخل في شيء منه أى في أخذ الدواء فهو أفضل ، لأنه إن أخذ شيئاً من الدواء - ولو كان الماء البارد - سئل عنه . قال عبدالرحمن معناه أن يسأل عن أداء شكره : التسمية في بدئه والحمد لله بعد شربه (١) .

استطراء النذرة مع الترقى :

وقال : المؤمنون في الكفار قليل والصالحون في المؤمنين قليل ، والصادقون في الصالحين قليل ، والصابرون في الصادقين قليل ، والراضون في الصابرين قليل ، والعارفون في الراضين قليل ، قال

---

(١) هذا رأى خاص بسهل : وقد نفذه في نفسه حيث لم يتلمس دواء لعلته مع أنه كان يعالج غيره بالدواء . والملاحظ أن التسترى كان يلج على أن الشفاء لا يأتي من الدواء ذاته وإنما الله جل جلاله هو الذي يمنحه سواء بتناول الدواء أو بلا تناول . ويشرح التسترى في رسالته الحروف أن الله كما خلق الداء خلق له الدواء ، وملخص ذلك أن السر في الشفاء يكن في القدرة والفضل الإلهيين ولا يكن في الدواء بعينه . انظر كتابنا من التراث الصوفي ١٧٢-١ وما بعدها .

عبد الرحمن : والقانونون في الراضين قليل ، والمتوكلون في القانونين قليل ، والمتوكلون في أهل حقيقة التوحيد قليل .

الأركان الأخلاقية للدين :

٢٣٧ ب وقال سهل : هذا الدين أربعة : الصدق واليقين والرضا والحب ، وضد هذا ليس من الدين . فعلامة الصدق الصبر ، وعلامة اليقين قبول النصيحة ، وعلامة الرضا ترك الخلاف ، وعلامة الحب الإيثار .

وقال عبد الرحمن : أصول الأحوال أربعة : الصدق ٣٣٨ أ والإخلاص والخوف والرجاء . فإراث الصدق الصبر ، وميراث الصبر اليقين ، وميراث اليقين التوكل ، وميراث الإخلاص وجود الحكمة والمنطق بالموافقة ، وآلة النظر بالنور والفراصة ، وميراث الخوف الزهد والورع ، وميراث الرجاء الجِد والاجتهاد والمحبة والإيثار ؟

الخصوصية :

وقال سهل : الخصوصية من خصص بالعمل في العلم ، ليس من خصص بالعلم وحرم العمل .

قال عبد الرحمن : وليست الخصوصية بالعمل دون العلم والافتداء بالسنة والأخذ بالورع والسيرة بالأدب .

ثروة الإخلاص :

وسئل أبو محمد عن الحديث : « من أخلص لله أربعين يوماً أنطقه الله بالحكمة » كيف له بذلك ؟ قال : يقدم نيته في حفظ جوارحه ولا يخرج منه شيء يكرهه الله تعالى ، ويجتنب كل نهى نهاه الله عنه ولا يطعم إلا حلالاً .

قال عبدالرحمن : لو فعل العبد هذا أربعين عاماً ما وصل (١) إلى الحكمة ما لم يكن عمله لله عز وجل ، وإنما عمل حتى يجد الحكمة فيكون حكيماً في الدنيا ، وكذلك جميع المقامات والدرجات ولا يصل إليها من عمل لها حتى يخلص لله ، ولا يشترط بصره شيئاً ٢٣٨ ب لشيء إلا أن يعمل للخلاص من النار أو الدخول في الجنة فإنه جائز (٢) في المعاملة ، وإما لسبب يناله من الدنيا من الكرامات وغيرها فلا ، ولوناله للحق الفساد فيه ونقص الدرجات فيه به ، لأنه عمل لاستعجال من الله في الدنيا ، وإنما ينال أفضل الدرجات وأعلى الكرامات من عمل له إعظماً وإجلالاً لحق واجبه ، وهذا المدخول له عليه المقامات (٣) والدرجات ، وهو متعلق بالله فيها غير ٢٣٨ ب ساكن إليها .

النصح :

وسئل أبو محمد عن النصح ، فقال : أدنى النصح أن يستحکم علماً اختار الله له ولهذا الخلق فيختاره ويرضاه لنفسه ولهم جميعاً .

حسن الخلق :

قيل له : فحسن الخلق ؟ قال : أدناه أن تأبى على من نصح لك وهو الله عز وجل .

---

(١) استدراك الصقلي هنا لا محل له ؛ لأن التسرى اشترط تقديم النية وحفظ الجوارح عن أن تقارف ما يكره الله ، وصفاء المعلم . الخ . وهذا لا يأتي إلا أن يكون الإنسان مريداً بذلك وجه الله سبحانه .

(٢) أى مع وجود ما يفضلوه وهو أن يعبد الله لوجه الله سبحانه ، لا انتظاراً لثواب ولا خوفاً من عقاب كما تشير إلى ذلك رابعة العدوية في قولها :

كلهم يعبدونه خوف نار ويرون النجاة حفظاً جزيلاً

ليس لى فى النار ولا فى الجنان حفظ أنا لا أبتغى بحسبى بديلاً

ويؤكد هذه النظرة آخر النص في قوله « وأعلى الكرامات من عمل له إعظماً وإجلالاً

لحق واجبه »

(٣) العبارة ركيكة ولكن المعنى ظاهر .

الرياء مبطل للعمل :

وقال سهل : كما يبطل التوحيد الشرك ، كذلك الرياء يبطل الأعمال ، قال عبد الرحمن : وكما لا ينفع البر في الشرك ، كذلك لا يبطل الإيمان الذنوب .

وقيل لأبي محمد : الرياء يكون في الفرض ؟ قال إظهاره بالتحسن ، وترك إقامة واجب حقه في الخلاء .

العلم والعلماء :

وقال سهل : العالم الذي يعمل بعلمه ، والعامل الذي يقتبس العلم ٢٣٩ ب والعقل . قال عبد الرحمن : العاقل الذي يقع بعقله دون شهوته ، ويستنبط العلم من العلم بمعرفته ، والعالم العاقل الذي يتبع دلالة علمه ويسع الجاهل حلمه ورفقه وتواضعه .

وقال سهل : ثلاثة أشياء ليس للعلماء أن ينظروا فيها بعد معرفتهم بها : إذا عرفوا العدو فلا ينخدعون له ولا يقبلون منه ، وإذا عرفوا الدنيا فلا يشتغلون بها ، وإذا عرفوا النفس فلا يقبلون عليها .

الدنيا وزخرفها :

وقال : الدنيا خزانة من خزائن الله عز وجل يفتحها على من يشاء من عباده ويحبسها عن أوليائه ، ولم يفتحها على أحد إلا وقد بين له حجة في ذلك عليه إن ما أخذ منها نقص من آخرته .

وقال : أيما معلم أو صاحب أو أخ في الله جاء على يديه شيء من الدنيا من : مطعم أو ملبس فوق الضرورة أو ما لا بد له منه فهو مشنوم على إخوانه وأصحابه . ولا أعلم أحداً من أهل العلم والعقل أحب لأحبابه شيئاً من لذات الدنيا وزخارفها ، ومعناه فيما ينتقص

٢٣٩ أ به حاله في الآخرة (١) . وكلام سهل في هذا على المتناهي في حاله لأن المبتدئ يصلح لذلك إيمانه ونفسه .

استحقاق الجنة ومراتب المستحقين :

وقال : الجنة على ثلاث حالات نالوها : فأعلاها لمن لم يتلبس بشيء من هذه الدنيا ، لم يأخذ ولم يملك وام يأكل ولم يشتر إلا القوام والضرورة ، وأوسطها لمن أخذها من حقها ووضعها في حقها ، وأدناها لمن أخذها من حقها فأدى منها الحق وأنفق الباقي على نفسه وعياله ، أي في الشهوات واللذات من المباح والحلال .

إجابة الدعاء :

وقال : ما من عبد كانت له حاجة فعمد بثلاث جمعات بعد العصر إلى موضع خال كيلا يشغله أحد عن الدعاء ، فدعا الله عز وجل إلا قضيت حاجته (٢) .

كف الأذى أول الحقوق على الناس :

وقال : توزن أعمال العباد يوم القيامة فلا يكون عبد أرجح من عبد كف أذاه عن الخلق ، إلا من كان في العلم ، والعلم أصل الدين ، ولنس على العبد من العرش إلى الثرى أشد من كف الأذى ولا أعلم شيئاً أشد من حقوق الناس . وقال : بقدر ما تقدم من دنياك تنال من آخرتك ، وبقدر ما تخالف به نفسك وهواك وشهوتك ترضى بذلك ربك ، وبقدر معرفتك لعدوك تستعين بربك .

---

(١) العبارة « ومعناه فيما ينتقص به حاله في الآخرة » من كلام الصقل وهو احتباس لثلاث يفهم أن مجرد إقبال الدنيا مدعاة للسقوط ، وقد قيد الصقل المعنى المفهوم من كلام سهل بكونه ينطبق على المتناهي لا على المبتدئ .

(٢) سبق أن أشار التستري إلى أن الدعاء المحاب سبيله العمل الصالح واستقامة الحال مع الله ، وليس مجرد الإعداد الشكلي أو تغيير أوقات معينة .

مفهوم المكان واللذة :

وقال : إذا قيل لكم أى شىء المكان ؟ فقولوا : العلم . فإن قيل لكم فما اللذة ؟ فقولوا : الذكر .

قال أبو القاسم : فالمكان هو المقام فى الإيمان والدرجة فى العلم . ٢٤٠ أ واللذة فى الذكر والشغل بالمذكور عن وجود لذة الذكر .

الدنيا والورع :

وقال : من أراد شيئاً من هذه الدنيا بالورع فلا بد له من ترك ثلثي ما يريد منها حتى يصبح له الثلث ثم يلزمه فى هذا حق فى الأوقات ، مثل الزكاة والحج ، وحقوق تلزمه لنفسه وأهله وعياله وقرابته وجيرانه لا بد له من القيام به ، ثم ما بقى معه قد دعاه الله . ٢٤٠ أ إلى الدرجات المضاعفة ، فإن حبسه فلا لوم عليه ولا يلام .

مفهوم تأدية الفرض :

وقال : من أراد أن يؤدى الفرض كما أمر به فليقتطع طمعه من الدنيا فى حاله قليلاً كان أو كثيراً ، وإلا فالوسوسة تلحقه .
وقال عبد الرحمن : تمام الفرض وقصر الأمل للحديث :
« فإذا صليت فصل صلاة مودع » .

الخوف :

وقال سهل : أعلى مقام فى الخوف أن يخاف العبد سابق علم الله تعالى فيه .

قال عبد الرحمن : هذا من جهة حال العبودية ، وأما حال المعرفة بعد العلم فأعلاه خوفهم من الإجلال والعظمة .

غاية العمل :

وقال سهل : من كان عمله للآخرة زال عن قلبه كل شىء من الدنيا

سوى الآخرة ، ومن كان عمله لله زال عن قلبه ذكر كل شيء سوى الله .

قال عبدالرحمن : المقام الأول صفة لأهل التعبد بالعلم والمعرفة والمقام الثاني صفة لأهل العلم بالتوحيد .

مقاييس لإخلاص العمل :

٢٤٠ ب وقال سهل : لا يصح التعبد لأحد ولا يخلص له عمل حتى لا يفر ولا يعجز من أربع : الجوع والعري والفقر والذل .

قال عبدالرحمن : هذا من جهة المحاهدة في حال الندامة ، وأما من وصل إلى حال التسهيل أو كان مراداً فقامه حال التسليم بالرضا لما أدخل عليه الحق من كل حال ، ويحتمل أن يكون معناه الجوع أحب إليه من الشبع من حرام ، والعري والفقر والذل في طاعة الله أحب إليه من العز في معصية الله (١) .

وقال : المؤمن ليس له نفس لأن من طلب الآخرة فقد باع نفسه وماله من مولاه .

قال عبد الرحمن : أول قدم لأهل الحقيقة في الإيمان الصدق ثم ترك الانتصار للنفس ، وفيه يجدون حياة القلب وروح الطاعة .

المشورة :

وقال سهل : شاوروا المتقين الذين يؤثرون الله على أنفسهم ، ويؤثرون الآخرة على الدنيا .

---

(١) يبدو أن التسترى يريد ثبات النفس ورباطة جأثها بحيث لا يخيفها جوع ولا عري ولا فقر ولا ذل ، وما ذكره الصقلي توجيه لا بأس به وإن كان تفسيره تفضيل الجوع على الشبع من حرام تفسيراً لا حاجة إليه في هذا المقام ، إذ الشبع من حرام لا خلاف في عدم جوازِهِ ، اللهم إلا أن يدخل الإنسان منطقة الاضطراب وحتى في هذه الحال لا يحق له أن يشبع وإنما يقتصر من ذلك على ما يقيم الأود .

تدرج الفضلاء :

وقال : المؤمنون في ميزان العلماء ، والعلماء في ميزان العباد
والعباد في ميزان الزهاد ، والزهاد في ميزان الشهداء ، والشهداء
في ميزان الصديقين ، والصديقون في ميزان الأنبياء ، والأنبياء في
ميزان المرسلين .

وقال عبد الرحمن : معنى قول أبي محمد : العلماء في ميزان
العباد ، أى العمال بالعلم ، وأما العباد بلا علم فالعلماء أفضل منهم .

سرعة العقوبة :

٢٤١ أ وقال سهل : إذا هم القلب عوقب على المكان ، ولا يعرف
هذا إلا العلماء بالله تعالى .

قال عبد الرحمن : من ميز نور الحق من ظلمة الباطل عند
موارد الرغبة والرغبة والطاعة والمعصية ، عرف دخول العقوبة
عليه .

مراعاة الأنفاس :

وقال سهل : الأنفاس معدودة ، فكل نفس بغير ذكر فهو
ميت ، ولا تصلح النية لأحد حتى يصبروا أكياساً علماء فقهاء في
الكتاب والسنة والأثر والاقتداء (١) .

قال عبد الرحمن : الكيس الصدق في العلم والإخلاص في
العمل والفقه في الكتاب والفهم في المثل والمعرفة بالمراد في الحكم
والحدود والأثر والحديث والاقتداء بالنبي ﷺ وأصحابه .

---

(١) هذا من دقائق الملاحظات الصوفية وهو مراعاة الأنفاس كوحدة قياس للزمن
وهذا من تمام الصحو والمراقبة والإحساس بقيمة الوقت وعدم إهدار جزء منه مهما صغر .

استشعار قرب الله :

وقال سهل من نظر إلى الله قريباً بعد عن قلبه كل شىء سوى الله تعالى ، ومن طلب مرضاة الله أرضاه الله ومن سلم قلبه لله تولى الله جوارحه . قال عبد الرحمن : هذا كله إذا كان العبد مريداً بالحق للحق ، وأما إذا كان مراداً بالحق فالحق يحفظ عليه الأحكام .

أخلاق الإسلام :

وقال سهل : من أخلاق الإسلام الحياء وكف الأذى وبذل المعروف والنصيحة ، وليس في التفريط في الدين عذر (١) .

الإفراط في الأكل والنوم :

٢٤١ أ وسئل عن كثرة الأكل وثقل النوم والكسل ، فقال : ما من ٢٤١ ب صادق إلا وقد امتحن بهذه الثلاث ، وطولبوا في ذلك بالعمل والجد ، فمن قام بهذه الثلاث وجد نور ذلك فيه .

الوطنات والخطرات :

وقال : إذا كانت الوطنات إخلاصاً . فالخطرات وسائس ، ولن تدع الوطنات أن تتوطن الخطرات فصارت تلك الوسائس والخطرات إخلاصاً . فمثله كمثل القادح الحجارة والملمس إذا ضرب ولم يكن الحراق أى شرر النار ولا يدفع بها فيصير الذى يخطر بقلبه من الإيمان والإخلاص واليقين حجة لله عليه (٢) .

(١) هذه جوانب إيجابية يجب أن يراعيها المسلمون .

(٢) « الوطنات » ما استقر في النفس من الخواطر والنيات الحسنة التي تستقيم مع الفطرة ومع الضمير ، وأما الخطرات فهي نزغات طارئة ووسائس عاجلة لا تلبث أن تقيم وتلح إذا لم يصرفها الإنسان بالاستعاذة بالله والجوء إليه لقوله تعالى « وإما يترغبك من الشيطان نزع فاستعذ بالله » وقد أوضح التسترى ذلك في مناسبات عدة ، وألح على أنه لا يخرج للإنسان من مأزق الوسائس والإغراءات الشيطانية إلا بالجوء إلى الله والاستغاثة به . وقد بين التسترى أن ذلك سنن الأنبياء والصالحين ، وقدم لذلك كثيراً من الأمثلة ، أوضحها ما ذكره عن يوسف عليه السلام . (انظر تفسير القرآن العظيم للتسترى) .

حفظ اللسان والقلب :

وقال : من يسلم له يوم عرفه وحفظ لسانه وقلبه خاصة ،
غفر للسانه ولسائر جوارحه ذنوب سنة .

الصلاة على الرسول بعد عصر الجمعة :

ومن قال في يوم الجمعة بعد العصر : اللهم صل وسلم على
محمد النبي الأُمي وعلى آله وسلم ثمانين مرات ، غفرت له ذنوب
ثمانين سنة .

قال عبد الرحمن : هذا الفضل للتائب غير المصر على الذنوب
التي بينه وبين الله تعالى ، وأما الحقوق والتبعات فلا تسقط عنه
إلا بتحليل أربابها وقضاء ما وجب عليه من حقهم .

الخطأ والعمد :

وقال سهل : لا يكون الخطأ والنسيان إلا من المتقين ، وأما
من هو مقيم على ما نهاه الله عنه فهو عمد كله ، ومن أصول النفاق
٢٤٢ أ إنزال حاجتك بالناس . إذا احتجت شيئاً فخذ منه .

قال عبد الرحمن : معنى إنزال حاجتك بالناس ثقة بهم دون
الله عز وجل ، وقضاء الحوائج من الناس على الثقة بالله سنة من
رسول الله ﷺ . وأما أرباب الأحوال فإذا دفعوا إلى الضرورات
٢٤٢ أ أو طولبوا بالاختيار من الحق فالضعيف يعترض على ربه ويأخذ القوى
إذا احتاج من القدرة ، وذلك أن يقول : يا رب . فيغاث .

غضب الصديقين :

وقال : وجدان قلوب الصديقين على الخلق من أفضل الدعاء
وأسرع الإجابة ، لأنه شغل وحجاب عن ربهم .

قال عبد الرحمن : يريد وقوفهم عليهم في المخالفة على ربهم فإذا

حل ذلك عوقب القوم إما بإعراض عن قبول الحق أو فتنه بالأذى لأهل الحق .

وسئل عن الحديث : « إياكم والحكايات » قال : الحكايات إثم في القلب حتى تخرج منه (١) .

قال عبد الرحمن : إذا خرج الإثم من الجوارح صار ديناً لا يزيله إلا التوبة والاستغفار .

الرجاء :

وسئل عن الحديث : « يؤمر بعبد يوم القيامة إلى النار ، فيقول يا رب كنت أرجوك . فيؤمر به إلى الجنة » فقال : هذا رجل ليس عليه مظلمة ولا تبعة ولا قصاص لأحد إنما كانت ذنوبه لنفسه ، ٢٤٢ ب وكان عاصياً في ذاته ، فلذلك صبح الرجاء ، فأما من يظلم ويغضب ويخون الناس في أخذه وعطائه كيف يصح له الرجاء ؟ .

وقال سهل : أول الأنس تستأنس الجوارح بالعقل ، ويستأنس العقل بالعلم ، وتستأنس الجوارح والعقل والعلم إلى العبد ، ويستأنس العبد إلى الله عز وجل .

قال عبد الرحمن : وأما عالم (٢) يتورع في عمله وعمله غلط وعصى الله في الاقتداء بالآئمة شاء أو أبى ، لأن القوم كانت منهم هنات ، فتركه للورع واقتداؤه بالزلات عصيان لله عز وجل .

قال أبو القاسم : فورعه في عمله وسلامة قلبه للسلف ، وورعه في الاقتداء بآئمة الدين بعد إحكام صدقه وإخلاصه .

---

(١) لعله يقصد بالحكايات هنا « قيل وقال » وهو ضرب من الثرثرة المسيئة المضيفة للوقت والجهد .

(٢) في الأصل ساقطة ولا يستقيم المعنى إلا بها . وفي هذا النص ما يؤكد تقديم يقين العلم على الاقتداء بالآئمة فكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا الله ورسوله ، وفيه إشعار بقيمة الفرد وحفز همة على اتباع الحق متى وضح دليله . وفيه أيضاً أن لا عصمة لغير الأنبياء .

التوبة وذكر الذنب :

٢٤٢ ب وقيل لسهل : الرجل يتوب من الشيء ويتركه فيخطر ذكره في قلبه أو يراه ويسمع به فيجد له حلاوة ؟ قال يرجع إلى مولاه فيرفع إليه شكواه ، فإنه لا يتعاضمه كثير الذنوب وينكر بقلبه ويلزم الإنكار ولا يفارقه ويدعو الله بأن ينسيه ، فإن غفل عن الإنكار خفت عليه أن لا يسلم وتعمل الحلاوة في قلبه فيسقط ، أى من حاله (١) ، وقال : القلب آلة الفكر والمعرفة ، واللسان آلة الكلام ، واليقين آلة العمل ، والبدان آلة البدن ، والرجلان آلة المشي ، والفرج آلة الشهوة ، والمسئول عن هذا كله ، والمطالب به هو العبد الذى فيه هذه الصفات ، وهى منسوبة إليه .

الطبع :

وقال : طبع الخلق الجهل ، وطبع الجهل الهوى ، وطبع الهوى الإرادة ، وطبع الإرادة الشهوة ، وطبع الشهوة الإصرار ، وأكثر هؤلاء (٢) يموتون على ما هم عليه من التخليط .

الرضا واليقين :

وقال : حظ الخلق من اليقين على قدر حظهم من الرضا ، وحظهم من الرضا على قدر علمهم منه .

(١) يذكر التسترى (حلية الأولياء ١٠ - ٢٠٣ ، ٢٠٤) أن ذنب المؤمن قد يؤدي إلى اكتساب مائة حسنة ، وفسر ذلك بتحليل طريف ودقيق إذ قال « إن المؤمن لا يكتسب سيئة إلا ويخاف العقوبة عليها - ولو لم يكن كذلك لم يكن مؤمناً ، وخوفه العقاب عليها حسنة ، ويسترسل سهل في هذا النص حتى يبرهن على مقولته الأولى وفي هذا النص الحالى يتعرض للحلاوة التى قد ترد مع تذكر الذنب ، وهذه الحلاوة لا ترد إلا على فكر المستخف الذى ضعف إيمانه ، وهو هنا ينصح مثل هذا الفرد بالاستغفارة واللجوء إلى الله لئلا يدفعه استشعار اللذة إلى مقارفة الذنب مرة أخرى حتى يصبح عادة له : انظر من التراث ١ / ٤٤ وما بعدها .

(٢) أى المتصفون بهذه الخصال .

قال عبد الرحمن : حظ الخلق من اليقين بقدر حظهم من الإيمان ، وحظهم من الخوف بقدر حظهم من اليقين ، وحظهم من الصبر بقدر حظهم من الرجاء وحظهم من الرجاء بقدر حظهم من الشكر ، وحظهم من الشكر بقدر حظهم من المعرفة ، وحظهم من المعرفة بقدر حظهم من الرضا ، وحظهم من الرضا بقدر حظهم من التوكل ، وحظهم من التوكل بقدر حظهم من العلم بالله ، وليس للعلم بالله آخر دال ولا منتهى غاية ، وهو إقسام من الله عز وجل لعباده « يرزق من يشاء بغير حساب » (١) .

الأعزب والمتزوج :

وقال سهل : الجاهل الأعزب شيطان ، والجاهل المتزوج بهيمة ، والعالم الأعزب شيطان ، والعالم المتزوج ملك .

قال عبد الرحمن : الأعزب شيطان هو الفاجر ، والمتزوج شيطان هو المحتال ، والأعزب والمتزوج الملك هو القانع الراضى المفوض . ومعنى عبد ، أى عبد الله تعالى فى حقيقة عبوديته له .

القلب :

وقال : ليس يخضع القلب لغير الله تراه يحول ها هنا وها هنا ٢٤٣ ب فإذا قال العبد : الله ، وقف (٢) .

قال عبد الرحمن : تكلم أبو محمد رحمة الله عليه على حاله ليس على حال من يهيم فراغ البر (٣) من الجراب ، ويوحشه ذهاب الدرهم من الكيس .

(١) سورة آل عمران ، الآية ٣٧ .

(٢) يؤيده قوله « ألا يذكر الله تطمئن القلوب » .

(٣) صحتها فراغ الجراب من البر أى القمح والمراد الاهتمام بوسائل العيش .

والصقل يشير إلى رفعة حال التسرى حيث لا يهيم إلا رضا الله سبحانه وذكره ، ولذا يسكن ويطمئن دائماً إلى ذلك والحياة الفعلية تؤيد ملاحظة سهل لأن الإنسان لو اتجه إلى كل -

وسيلة القوة في الدنيا والآخرة :

وقال سهل خلق الله الدنيا والآخرة وجعل فيهما قوتين : فجعل قوة الآخرة في القلب ، وجعل قوة الدنيا في البدن .

قال عبد الرحمن : معنى قوة القلب . الإيمان والعلم والمعرفة واليقين والصبر والشكر والسماحة والشجاعة والاستعانة ، وقوة البدن المطعم والمشرب والراحة والنوم .

وقال سهل : بثلاثة أشياء يستحكم مقام العبد من الله ويعطى الفهم : العلم والطاعة والإخلاص .

وبثلاثة يذهب فهم العبد وعقله : الجهل والمعصية والرياء .

والأصل ثلاثة : نصيحة العقل وإجابة العلم وإيثار الرب عز وجل . ،

* * *

تم كتاب (المعارضة والرد) من كلام سهل رحمة

الله عليه بعون الله تعالى ومنه وتوفيقه وتأييده

اتجاه في تحصين نفسه مادياً ، دون مراعاة أو ذكر دائم لله ومراقبته لم يفنه ذلك شيئاً في جلب الاستقرار والسكينة والاطمئنان ولكن إذا جعل الله طلبته ، وغايته وأكثر من ذكره في مختلف المواقف أوزنه ذلك اطمئناناً واستقراراً إلا أن يكون فاسد النفس محبوب الفتور .

الفهرس

الموضوع	الصفحة
الإهداء	٣ —
التصدير	٥ — ٦
تمهيد ودراسة	٧ — ٨
(١) المؤلف	٩
خروج سهل من تسروطبيعة عصره	١٦ — ٢٨
(٢) أصدقاء سهل ومعارفه	٢٩
ذو النون المصرى	٢٩ — ٣٠
ابن سالم	٣١ — ٣٤
الحلاج	٣٤ — ٣٧
البسطامى	٣٧ — ٤٠
الحسن بن على البربهارى	٤٠
أبو يعقوب السوسى	٤١
أبو حمزة الصوفى	٤٢
ثقافته ومؤلفاته	٤٣ — ٥٧
هذا الجزء من مخطوط كوبرولو	٥٨ — ٦٤
بين أبى طالب المكى وسهل التسترى	٦٥ — ٧٠
موضوعات النص	٧١
الرزق	٧٣
الابتلاء	٧٤
التداوى	٧٤
الواعظ	٧٥
كتابة العلم	٧٦
مقارنة بين الخلائق	٧٦

الصفحة	الموضوع
٧٧	أدب المحبة
٧٧	الفقه الحقيقي
٧٨	جلال الألوهية
٧٨	الرحمة
٧٨	المعرفة
٧٩	غاية الخلق
٧٩	القدر
٧٩	فهم القرآن
٨٠	الفقهاء
٨٠	الإرادة الإلهية وأفعال العباد
٨٠	إثبات الصفات
٨١	قدم القرآن
٨١	المرجئة والقدرية
٨٢	الإيمان ومتعلقاته
٨٣	الاختصاص والاصطفاء
٨٣	شبه الزنادقة والرد عليهم
٨٤	التوحيد
٨٤	السنة بين الإيمان والعمل
٨٥	الإقرار بالشهادة
٨٥	الأمة الإسلامية
٨٥	الخير والشر ونسبتها
٨٥	القضاد والقدر
٨٦	الابتلاء بالأضداد
٨٦	فطنة المؤمن
٨٦	حقيقة الإعجاب بالعمل
٨٧	الصالح

الصفحة	الموضوع
٨٧	نسبة الأعمال
٨٧	حد السؤال والجواب
٨٧	الله هو الصديق
٨٧	مراعاة الله في الفعل والقول
٨٨	حقيقة الزهد والتقشف
٨٨	التقدم في طريق الأدب الصوفي
٨٩	التزيه العملى لله
٩٠	كمال الأدب
٩٠	مسئولية العالم
٩٠	أنواع الرحلة
٩١	المقرئون والقراء
٩١	خلق المؤمن والمنافق
٩١	العلماء والجهال
٩٢	القوة والاستطاعة
٩٢	أصل الغضب
٩٢	المعلم والعلماء
٩٣	تدرج بروز العمل
٩٣	خطوات سير العمل وصحته
٩٤	الحلال والحرام
٩٤	مكانة الصالحين وأدبهم
٩٥	الوسيلة
٩٥	الأعداد الثلاثة
٩٦	المبتدئ في الطريق
٩٧	الدعاء
٩٧	الخروج على الإمام
٩٨	القرآن

الصفحة	الموضوع
٩٨	الرؤية
٩٩	التوبة
٩٩	القدر والكرامات
٩٩	الإخلاص لله
١٠٠	خلوص الوجدانية
١٠٠	مخافة الله
١٠٠	فضل الإيمان
١٠١	آفة الكسب
١٠١	الإيمان
١٠١	تبادل العلاقة بين الفكر والعقيدة والعمل
١٠٢	أساس رذيلة الغيبة وحدودها
١٠٢	الدعوى
١٠٣	الرياء
١٠٣	العلم والعمل
١٠٣	الشباب
١٠٤	إبليس
١٠٤	الوسوسة
١٠٥	مراعاة الله في كل حال
١٠٥	حسن القصد في إظهار الطاعة
١٠٥	المتشابه
١٠٥	الكسب ومشروعيته
١٠٦	الشكوى لا تكون إلا لله
١٠٧	المحاسبة والموازنة
١٠٧	الموازنة
١٠٧	أصول الأشياء
١٠٨	القول والعمل

الصفحة	الموضوع
١٠٨	الإسلام والعمل والإحسان
١٠٩	آداب سبعة
١٠٩	فساد العصر
١٠٩	تنبؤات
١١٠	توقف الأمر بالمعروف والنهي عى المنكر
١١٠	البلاد والابتلاء
١١٠	تفسير الأحلام
١١١	الخاطر الأول وموقف الإنسان ومسئوليته
١١١	المعاصى والطاعات
١١١	تسلسل الاكتساب
١١٢	السعادة وسبيل تحقيقها
١١٢	الفطرة والإقتداء
١١٣	مراتب الشرف وتحققه
١١٣	الذكر
١١٣	الخوف والإجابة
١١٤	مراتب الخوف
١١٤	عذاب القبر
١١٤	شدة التكبر على المبتدع
١١٤	بركة الفاتحة
١١٤	مفهوم الفقر المراد وحقيقته
١١٥	الصديقون
١١٥	رؤية الله فى الجنة
١١٦	اختلاف الناس فى أداء العبادة
١١٦	المكايمة والتسهيل
١١٦	العقل
١١٧	السرو العلن

الصفحة	الموضوع
١١٧	التوكل
١١٨	الشيع
١١٩	التوكل واليقين
١١٩	ترك الهوى
١١٩	الحركة
١٢٠	الصديقون
١٢٠	القلوب
١٢٠	معرفة العدو
١٢٠	القدر
١٢٠	محبة الإخوان
١٢١	العلم بالحال
١٢١	الإستعانة بالله
١٢١	الفساد في آخر الزمن
١٢٢	الدعاء والعمل
١٢٢	هموم المؤمنين
١٢٢	الزهد والأكل
١٢٣	الحسنات بين الكم والكيف
١٢٣	اختلاف المستويات
١٢٣	علامة المحبة والتقوى
١٢٤	آدب الفقير
١٢٤	الفرض والنفل
١٢٤	الحجب والانشغال عن الله
١٢٤	التأليه المزيف
١٢٥	الراحة في معرفة الله
١٢٥	التمتع والتقصيف
١٢٥	علاج الوسوسة

الصفحة	الموضوع
١٢٦	الله والدار الآخرة هم المؤمن
١٢٦	أولياء الله قدوة
١٢٦	علم العلماء وعملهم
١٢٧	مالك وما لله
١٢٧	الخدمة في الله
١٢٨	الاستغناء بالله والاستعاذة به
١٢٨	أدب استقبال النعمة
١٢٩	المرأة
١٢٩	التوكل
١٣٠	ذنب الصديقين
١٣٠	التواكل والعقود
١٣٠	التقوى
١٣١	القوت والكفاف
١٣١	محبة الدنيا والحياة
١٣١	المبتدئ والعقبات
١٣٢	العلم والإتباع
١٣٣	العلم والورع
١٣٣	العلم والعمل
١٣٣	الذكر
١٣٤	أخلاق المؤمنين
١٣٤	قيمة الرحمة
١٣٤	طلاب العلم
١٣٥	ثمررة العبادة
١٣٥	التداوى
١٣٥	استطراد الندرة مع الترقى

الموضوع	الصفحة
الأركان الأخلاقية للدين	١٣٦
الخصوصية	١٣٦
ثروة الإخلاص	١٣٦
النصح	١٣٧
حسن الخلق	١٣٧
الرياء مبطل للعمل	١٣٨
العلم والعلماء	١٣٨
الدنيا وزخرفها	١٣٨
استحقاق الجنة ومراتب المستحقين	١٣٩
إجابة الدعاء	١٣٩
كف الأذى أول الحقوق على الناس	١٣٩
مفهوم المكان واللذة	١٤٠
الدنيا والورع	١٤٠
مفهوم تأدية الفرد	١٤٠
الخوف	١٤٠
غاية العمل	١٤٠
مقاييس إخلاص العمل	١٤١
المشورة	١٤١
تدرج الفضلاء	١٤٢
سرعة العقوبة	١٤٢
مراعاة الأنفاس	١٤٢
استشعار قرب الله	١٤٣
أخلاق الإسلام	١٤٣
الإفراط في الأكل والنوم	١٤٣
الوطنات والخطرات	١٤٣
حفظ اللسان والقلب	١٤٤

الصفحة	الموضوع
١٤٤	الصلاة على الرسول بعد عصر الجمعة
١٤٤	الخطأ والعمد
١٤٤	غضب الصديقين
١٤٥	الرجاء
١٤٦	التوبة وذكر الذنب
١٤٦	الطبع
١٤٦	الرضا واليقين
١٤٧	الأعزب والمتزوج
١٤٧	القلب
١٤٨	وسيلة القوة في الدنيا والآخرة

كتب أخرى للمؤلف

أولاً :

الكتب

الناشر

١ — في الفلسفة والأخلاق

دار الكتب الجامعية

بالإسكندرية ١٩٦٦ نفذ

٢ — دروس في الفلسفة

مكتبة دار العلوم (نفذ)

٣ — دراسات فلسفية وأخلاقية

مكتبة دار العلوم (نفذ)

٤ — في الدين المقارن

دار الكتب الجامعية ١٩٧٠

(نفذ)

٥ — التصوف طريقاً وتجربة ومذهباً

مطبعة المعرفة بالإسكندرية

دار المعارف ١٩٧٤ (نفذ)

٦ — من التراث الصوفي (الجزء الأول)

مكتبة الشباب ١٩٧٦

٧ — من التراث الصوفي (الجزء الثاني)

مكتبة دار العلوم ١٩٧٨

٨ — من قضايا الفكر الإسلامي

مكتبة دار العلوم ١٩٧٩

٩ — تأملات في الفكر الإسلامي

(كتاب الهلال الشهري

١٠ — رحلة بين العقل والوجدان

(١٩٨٠)

١١ — المعارضة والرد على أهل الدعاوى

دار الإنسان ١٩٨٠

١٢ — الإسلام بين الأديان

مكتبة دار العلوم

ثانياً : البحوث والمقالات

١ — من مؤلفات بن مسرة المفقودة

حوليات كلية التربية بطرابلس

٢ — الألوهية بين التنزيه والتشبيه

(بالإنجليزية مجلة الإسلام

والعصر الحديث)

٣ — الله هو الغاية والنهاية

(بالإنجليزية) ضمن كتاب

الله في المسيحية والإسلام

بالألمانية والإنجليزية

مجلة المسلم المعاصر

٤ - الزاد الثقافي للمسلم المعاصر

» » »

٥ - آفاق الانبثاق الإسلامي لفلسفة الجمال والفن

» » »

٦ - تحديد الفكر الديني

عدا المقالات والبحوث بمجلات : الهلال ، والتصوف الإسلامي ، ومنبر

الإسلام ، وصحيفة الأهرام .

